

امپتہ مشن - حسین آباد - لکھنؤ

۳۵۶
ایامیہ سن لکھنؤ کا چوتھا بیسی سالہ

۱۹۵۶

مطبوعہ نواز شریف پریس و کتاب خانہ لکھنؤ

امامیہ مشن لکھنؤ کے گرانٹ کارڈ

فانڈیشن کا مذہب یہ وہی مقبول عام کتاب ہے جس کے ائمہ

فروخت ہو گئے اور اب اس کا دوسرا ایڈیشن باضافہ بعض مطالبہ سے

تحریر قرآن کی حقیقت اس کتاب میں قرآن مجید کی

عظمت اور دیگر کتب سماویہ کے مقابلہ

میں اس کا اعتبار تحریر قرآن پر فریقین کے نقطہ نظر سے بحث اور ایمان

بالقرآن کی حقیقت ان تمام مطالب کو انتہائی جامعیت کے ساتھ بیان کیا گیا

قیمت ۱۵/۰۰ خراجہ ڈاک ۱۱/۰۰

یہ رسالہ بھی حضرت سید العلماء امام ظلمہ کے چند پیش بہا

مضامین کا مجموعہ ہے اور بیادگار ولادت حضرت

امیر المؤمنین علیہ السلام ۲۰ و ۲۱ کے ڈھائی جزو پر شایع کیا گیا ہے

قیمت ایک آنہ خراجہ ڈاک دو پیسہ

ملنے کا پتہ

سید بن حسین آنریری سکریٹری امامیہ مشن لکھنؤ

ACCESSION
No. 6

تاریخ مصر

مصنف

حضرت سیدنا مولانا سید رفیع الدین صاحب قلم
عبدالقادر صاحب قلم

امامیہ مشن لکھنؤ کی چوتھی تبلیغی مہم

بیادگار ولادت حضرت ولی عصرؑ کا منتظر بنیں

۱۵ شعبان ۱۳۵۵ھ

اس سے قبل تین رسالے "قاتلان حسین کا مذہب" "تخریف قرآن کی حقیقت" اور "مولود کعبہ" شائع کئے جا چکے ہیں اور اب یہ چوتھا رسالہ ایک ایسے اہم موضوع پر شائع کیا جا رہا ہے جسکی فی زمانہ ساخت ضرورت تھی ہم کو تو یہ امید ہو کہ اس رسالہ کی بھی زائد سے زائد تعداد مومنین خرید فرما کر غیر اقوام میں مفت تقسیم فرما کر اللہ و عندا الرسول ماجور ہونگے اور ہماری مہم افزائی فرما دیں گے۔ فقط

خادم ملت

سید ابن حسین عقی عنہ

آزادی سکرٹری امامیہ مشن لکھنؤ

۱۹۶۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا النبيين والهم

الطاهرين :-

ذہنیوں کا اختلاف دنیا میں عجیب عجیب کہ شرمہ کھلاتا رہا ہے، کون کون سا
ایسا ہے جس میں آراء و افکار ایک نقطہ پر جمع ہوئے ہوں اور اس میں کوئی
اختلاف پیدا نہ ہوا ہو یہاں تک کہ ظاہری حواس سے جو چیزیں تعلق رکھتی
ہیں وہ بھی اس سے مستثنیٰ نہ رہیں۔ سو فسٹاپیوں نے بد ہیات کے وجود سے
بھی انکار کر دیا اور حقائق عالم کو خواب پریشان کے مثل بے حقیقت سمجھ لیا۔
اکثر حسی چیزیں طویل عرصہ تک دریافت ہونے سے محروم رہیں اس لئے کہ
وہ ذرائع و آلات موجود نہ تھے جن سے انکا ادراک کیا جاسکے۔

پانی کے جراثیم اور ہوا میں مخلوط شدہ ذرات اسی وقت احاطہ محسوس
میں داخل ہوئے جب آلات کبیرہ (کمپاسکوپ) نے ایک ایک چیز کو ہزار ہزار گنا
بڑا کر کے دکھانے کا بیڑا اٹھایا اور دور ترین آوازیں اس وقت گوش گزار ہونے
کے قابل بن گئیں کہ جب تاریب قی اور بے تاریب قی کے فضائی پیغاموں کی ایجاد نے
دنیا کو ایک رشتہ میں منسلک کر دیا۔

پھر جب ظاہری ادراکات کے حدود میں موجود ہونے والے اشیاء تو اپنے
ادراک کے نقص کی وجہ سے ہزاروں صدیوں تک نذر جہالت بنے رہ سکتی ہیں
تو جو چیزیں آنکھوں سے اوجھل اور ظاہری ادراکات سے بالاتر ہوں انہیں
انسانی خیالات ٹھوکرین کھائیں تو کچھ بعید نہیں ہے۔

لیکن جس طرح ظاہری حواس کے عجز و قصور کا علاج وہ آلات و ذرائع
تھے جن سے انکے ادراکات میں مدد ملی اسی طرح خارج از حواس ادراکات کیلئے
اولہ و براہین وہ ہیں جو نقاب خفا کو اٹھا کر خفی کو ظاہر اور مشتبہ کو متیقن
بنا سکتے ہیں اور یہی ذریعہ وہ ہے جس سے حقائق غیب کے ادراک کا دروازہ کھلتا ہے
حضرت ولی مطلق حجت عجزل شذو جبہ کے وجود اور حضرت کی غیبت کا
مسئلہ ایسا ہے جس میں خیالات نے بہت ٹھوکرین کھائی ہیں اور اکثر لوگ نقطہ
حقیقت سے دور ہی رہے ہیں۔

خصوصاً موجودہ زمانہ میں جبکہ مادیت کا دور دورہ ہے اور روحانیت
تقویم پارہ بنیہ ہوتی جاتی ہے اور موجودہ فلسفہ کی بنیاد کو ذاتی مشاہدات پر مبنی
سمجھ کر لوگ مافوق الطبیعیہ قومی ادراکات کو خیال موهوم جانتے اور وہ
ہر چیز کو ظاہری حواس سے آزمانے کے متوقع نظر آتے ہیں وجود حجت کے انکار
کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو گیا ہے یعنی علاوہ ان افراد کے جو اپنے مذہبی
مسکک کی بنا پر انکار ضروری سمجھتے ہیں ایسے شخصوں کی کافی تعداد پیدا ہوئی

ہر جو اس قسم کے عقائد کو روشن خیالی کے ظلال سمجھتے ہوئے انکے انکار کو اپنی بلند نظری کا معیار جانتے ہیں۔

تیسری طرف بہت سے خوش عقیدہ مسلمان جو ذاتی حیثیت سے نہ زمانہ کی ہواسے مادیت کے دلدادہ اور نہ مذہبی لحاظ سے وہ وجود حجت کے عقیدہ سے منافرت رکھتے ہیں۔ زمانہ کے مشکلات اور مدت غیبت کے صبر آزا ماطویل انتظار کے مقابلہ میں شکست کھا کر اپنے مستحکم عقیدہ کو کھو بیٹھے ہیں اور اگر نفی کے دائرہ میں قدم نہ بھی رکھیں تو متزلزل ضرور ہیں۔

چوتھی جانب وہ اشخاص جن کو اپنے ذاتی مفاد کے لئے ناواقف مسلمانوں کے عقائد سے کھیلنے میں لذت محسوس ہوتی ہے انہوں نے اپنے تئیں ہمدی آخر الزمان بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا اور وہ اگرچہ گزر گئے باوجودیکہ دنیا قائم ہے جو خود انکے ادعائے ہمدیت کی ایک بین شکست تھی لیکن انکے سادہ لوح متقدربھی دنیا کو انکی ہمدیت کا حلقہ بگوش بنانے کے لئے انتہائی طاقت صرف کرتے ہیں انکے نزدیک اب کسی ہمدی موعود کے وجود کی ضرورت نہ رہی اسلئے کہ انکے خیال کے مطابق ہمدی کا ظہور افسانہ ماضی بچکا ہے۔

اس صورت حال کی بنا پر ضرورت اسکی محسوس ہوتی ہے کہ وجود حضرت حجت کے مسئلہ کو سلجھے ہوئے بیانات کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے جس میں انتہائی بے تعصبی درو اداری کے ساتھ نقطہ حقیقت پر روشنی ڈالی گئی ہو۔

اس لئے کہ مناظرانہ نوک جھونک اور الزامی اعتراضات و جوابات کسی شکل کا صحیح حل نہیں ہو سکتے اور وہ وقتی حیثیت سے فریق مقابل کی زبان میں گرہ اور لبوں میں قفل ڈال دین اور اس سے عجز کا اقرار بھی کرالین لیکن وہ ضمیر کو سرنگوں بنا کر اس سے اعتراض نہیں کر سکتے۔

اُسکے لئے تو ضرورت ہے کہ دل میں خلش کرتا ہوا کا ٹٹا اور چھپتی ہوئی پچانس نکل جائے اور وہ جھبی ہوگا کہ جسوقت شک شبہ کے تمام اسباب پر منصفانہ بحث کر کے دنیا کو صبر و سکون سے اُن پر غور کرنے کا موقع دیا جائے بحالت موجودہ اسی مقصد کو پیش نظر رکھ کر اس رسالہ کی بنیاد ڈالی گئی ہے۔ مجھ کو یہ توقع نہیں ہے کہ اپنے موجودہ محدود وقت و فرصت میں میں اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر مکمل روشنی ڈال سکوں گا اور اسی بنا پر میں اس رسالہ کو اس سلسلہ کی پہلی قسط سمجھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ آئندہ مناسب مواقع پر اس موضوع کے متعلق انشاء اللہ دیگر رسائل کی شاعت ہوتی رہے گی۔

غیب کا اعتقاد

”غیب“ یعنی ان دیکھی باتوں کا اقرار انسان کی زندگی میں ناگزیر ہے

وہ لوگ جو اپنے تمام معلومات کی بنیاد مشاہدات پر قرار دیتے ہیں اور عقلی اولہ کا نام سنکر کانون پر ہاتھ رکھتے ہیں ان کو بھی گھوم پھر کر عقلی نظریات کے سامنے سر جھکانا ہی پڑتا ہے۔

مادہ میں کے مقابلہ میں ہم نے کافی شرح و بسط کے ساتھ اس امر کو پایہ ثبوت تک پہنچایا ہے کہ کسی نتیجہ تک پہنچنے کے لئے براہین عقلیہ کے بغیر حارہ کار نہیں ہے۔

یہاں تک کہ وہ چیزیں جو تا مگر محسوسات پر مبنی سمجھی جاتی ہیں ان میں بھی جب تک ایک مقدمہ عقلیہ کا ضمیمہ نہ لگے اس وقت تک نتیجہ نکلنا محال ہے۔ اور وہ مقدمہ عقلیہ ہمیشہ ظاہری احساسات سے خارج ہوتا ہے۔

مگر ایڈیٹ سے بخار کی تشخیص کرنے والے ڈاکٹر لاکھ کہیں کہ ہمارا علم مشاہدہ پر مبنی ہے اور ان کا یہ لہنا ظاہری نظر میں صحیح بھی ہو اس لئے کہ حقیقت وہ اپنی آنکھ سے پارہ کو خاص درجہ پر دیکھ کر حکم لگاتے ہیں لیکن گہری نظر سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کا سنگ بنیاد وہ تلامذہ ہے کہ جو مقدار حرارت اور پارہ کی رفتار میں پایا جاتا ہے اور یہ تلامذہ عقلی ہے جس لہنا ظاہری جو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس تلامذہ کی بنا پر پارہ کی رفتار سے جسمانی حرارت کا پتہ لگانا اثر سے میٹر کا ثبوت ہم پہنچانا نہیں تو کیا ہے اور اسی کا نام برہان الہی ہے، لیکن

ہے اور اسی کا اعتقاد وہ ہر جس پر مذہب کی بنیاد قائم ہے۔
 ایک انسان جب مذہب کے دائرہ میں قدم رکھتا ہے تو اسی وقت اس
 غیبی طاقت کے سامنے سر جھکا دینا پڑتا ہے کہ جس کا مشاہدہ اس نے بیداری
 میں کیا خواب میں بھی نہیں کیا ہے اور نہ ہو سکنے کی توقع ہے لیکن فطری
 حیثیت سے اپنی رگ رگ کے اندر اسکے اعتقاد اور کامل یقین کو بجلی کی طرح
 دوڑے ہوئے پاتا ہے، وہ اپنی زندگی اور زندگی کے ہر نفس میں اس کے
 قدرت کی نشانیوں کو مضمحل پاتا ہے لیکن خود اس کا نشان نہیں ملتا۔ وہ
 آنکھ بنا کر کے بھی اپنی دنیا کو اسکے جلووں سے معمور دیکھتا ہے لیکن آنکھ
 کھول کر عالم کے چپے چپے کو ڈھونڈھ ڈالتا ہے اس کا جلوہ کہیں نظر نہیں آتا
 وہ غیبی، اور کامل غیب، وہ ایسا نہیں کہ اپنی آنکھوں نے نہ دیکھا ہو
 لیکن دوسرے لوگوں سے اسکے چشم دید معلومات ہم پونچے ہوں، ایسا بھی
 نہیں اسلئے کہ اسکے مشاہدہ جمال کی پابندی ان کسی خاص آنکھ سے مخصوص
 نہیں بلکہ اس کا پردہ غیبت اتنا ہمہ گیر ہے کہ جس سے کوئی مشتعل نہیں ہے
 اسکی غیبت کسی محدود وقت صدی دوسری ہزار دو ہزار سال کی مدت
 سے مقید بھی نہیں ہے کہ جسکے قبل اسکے مشاہدہ کرنے والوں کے بیانات نے
 اسکے وجود کا پتہ دیا ہو بلکہ وہ ایسی غیبت ہے جو زمانہ کے ابتداء و انتہاء
 کے حدود سے بالاتر ہے۔

عقیدہ الوہیت کی منزل کو طے کرنے کے بعد اُسکی آنکھوں کے سامنے
شرائع و نبوات کا مرحلہ آجاتا ہے اور اُس میں مختلف راستوں کو دیکھ کر اُسکے لئے
ناگزیر ہے کہ وہ کسی نہ کسی راستہ کا سالک ہو جائے۔

انبیاء و مرسلین کا وجود اپنے اپنے زمانہ میں اگرچہ تعینات کا پابند اور
جو اس ظاہر سے محسوس ہے لیکن آنے والی نسلوں کے لئے وہ بھی غیب کی نوعیت
رکھتا ہے اور اُس کا اعتقاد صرف مشاہدہ پر مبنی نہیں ہے۔

اسکے بعد انبیاء کے تعلیمات اور تبلیغی ہدایات اُسکے سامنے ایک وسیع
میدان غیبی اعتقادات کا پیش کر دیتے ہیں، حشر و شربت دوزخ حساب
کتاب غرض یوم معاد کا عقیدہ جو اگرچہ کسی نہ کسی نوعیت کے ساتھ ہر مذہب
میں پایا جاتا ہے لیکن مکمل طور پر اسلام میں پیش کیا گیا ہے وہ اپنے ساتھ غیبی باتوں
کے اعتقاد کا ایک بڑا مبوط باب سامنے لاتا ہے جسکے تسلیم کرنے سے ایک
پابند مذہب کے لئے گریز ممکن نہیں ہے۔

اسلامی کتاب محکم قرآن مجید کے تسلیم کرنے پر انسان کو مجبور ہونا پڑتا ہے
کہ وہ ملائکہ کے وجود کا بھی قرار کرے اور وہ عقول مجردہ نہیں تو اجسام لطیفہ
نورانیہ ہیں اور نظرون سے غائب ہیں۔

معلوم ہوتا ہے کہ مذہب کی بنیاد غیب کے اعتقاد پر ہے یعنی جو کسی غائب چیز پر
ایمان کو اپنے ذوق مشاہدہ کے لئے ننگ سمجھتا ہو اسے آخری نقطہ سے لیکر اول

تمام حقائق مذہب کا انکار ضروری اور دنیا کے تئیرات کو ذرات مادہ کے تفعلات کا نتیجہ سمجھنا لازمی ہے۔

لیکن لطف یہ ہے کہ مادیت کو اپنے درد کا مادہ سمجھ کر اختیار کرنا بھی غریب کے اعتقاد سے پورا ٹھیکارا نہیں دیتا، اسلئے کہ ذرات مادہ یعنی جو ہر ذرہ کے متعلق آنکے ماننے والے خود معترف ہیں کہ وہ بڑی سے بڑی خوردبین سے بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہیں اور نہ اب تک ان کا مشاہدہ ہو سکا ہے۔ اور اسی طرح طبیعت کی طرف لو لگانے والوں سے پوچھو کہ تم نے کبھی طبیعت کو دیکھا بھی ہے؟ تو جواب نفی ہی میں ملے گا۔

دنیا لاکھ چکر لگائے لیکن اسے غریب کے سامنے سرنگون ہونا ضروری ہے اور اس سے ٹھیکارا ناممکن ہے۔ قرآن کریم نے صاف غیر مبہم لفظوں میں غیب کے عقیدہ کو اہمیت دی اور ارشاد کیا۔

ذٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ

بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُوْنَ -

”یہ کتاب قرآن مجید بے شبہ ہے، وہ رہنما ہے متقین کا (متقین کون) وہ جو غیب پر ایمان لائے ہیں اور نماز کو قائم کرتے اور ہمارے دئے ہوئے اموال سے زکوٰۃ دیتے ہیں۔“

اس طرح ایمان کا رکن عظیم غیب کا اعتقاد قرار پایا اور وہی تمام اصول

عقائد کا سنگ بنیاد اور اصل و اساس ہے۔

اور اس بنا پر ایک صاحب مذہب اور ثابت العقیدہ مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی حقیقت کا اس بنا پر انکار کرے کہ وہ آنکھوں سے غائب ہے۔ جبکہ وہ کارساز عالم کے وجود کا اقرار کر چکا اور وہ غائب ہے انبیاء کی صدقت کو تسلیم کر چکا اور وہ اسکی آنکھوں کے سامنے نہیں روزِ حشر اور اسکے خصوصیات نیز حنت و دوزخ کا اقرار کر چکا حالانکہ وہ غائب ہے۔ ملائکہ پر ایمان لا چکا اور وہ اسکی آنکھوں سے غائب ہے۔ غرض قرآن مجید اور تعلیمات رسول کریم کے تحت میں معلوم کتنی باتوں پر اسے ایمان لانا پڑا جو اس کے مشاہدہ سے بلند ہیں۔ اتنی ضمنی باتوں پر ایمان لانے کے بعد بھی کیا اس کا موقع ہو کہ وہ کسی عقیدہ سے اس لئے روگردانی کرے کہ وہ مشاہدہ سے خارج اور غیب پر مبنی ہے۔

غیب کے اعتقاد کا معیار

اس میں شبہ نہیں کہ ان دیکھی باتوں کے سلسلہ میں تو ہم پرستیوں کی کارفرمائی اکثر ایسے خیالات کا پابند بنا دیتی ہے جو بالکل بے بنیاد ہیں اور کسی صحیح مستند پر مبنی نہیں ہیں۔ جاہلی عربوں کے خرافات اور قدیم ہندوستانیوں کے وہی اعتقادات اور چینیوں کے بے بنیاد توہمات میں اس قسم کا کافی ذخیرہ موجود ہے۔

اور اس لئے غیب پر اعتقاد کے سلسلہ میں دو باتوں کا لحاظ ضروری ہے۔
 (۱) یہ کہ وہ اعتقاد خلاف عقل یعنی عقلی نقطہ نظر سے غیر ممکن الوقوع نوع
 خلاف عقل کے تحت میں وہی چیزیں داخل ہو سکتی ہیں جن کے ممتنع اور ناممکن ہونے پر
 عقلی دلیل قائم ہو لیکن صرف مقررہ نظام عادت کے خلاف ہونا اسکے محال سمجھے جانگی
 سند ہوگا۔ کتنے حوادث نامہ میں البیر ہوتے رہتے ہیں جو نظام عادی کی خلاف ہیں خیرات و عبادت
 کی کثرت روزانہ ایسے نمونے پیش کرتی رہتی ہیں جن کا نام لینا ایک وقت میں مضحکہ خیز سمجھا جاسکتا تھا
 پھر جب انسان اپنے محدود آراء و افکار کی عین اپنی ذاتی موٹوگانی و بلند پروازی سے مقررہ نظام طبیعت کے پرہ کو
 چاک اور شیرازہ کو منتشر کر سکتا ہے تو اس سے مانوق طاقت جو اس نظام عادی کی مقرر
 کرنے والی اور موجودہ مخترعات و صنایع کے اصلی مواد میں اس نظام کو توڑ دینے والے
 حیرت انگیز خواص و آثار کی ودیعت کرنے والی ہے کب سب سے عاجز ہو سکتی
 ہے کہ وہ مخصوص مصاحح کے تحت میں دنیا کے سامنے قانون عادت کے خلاف
 مظاہرات کی نمائش کرے۔ معجزات انبیاء کا تعلق بھی ایسی ہی باتوں سے
 ہوا کرتا ہے کہ جو مقررہ نظام دنیا کے خلاف ہیں لیکن کسی عقلی بد اہت یا نظریہ کے
 خلاف نہیں ہیں اور نہ انکے محال ہونے پر کوئی دلیل قائم ہے۔

(۲) یہ کہ اس اعتقاد کی حقانیت پر کوئی مستند عقلی دلیل یا نقلی کہ جس کا اعتبار
 یقینی طور پر ثابت ہو گیا ہے موجود ہو اور چونکہ نقلی دلیل کی صداقت بھی آخر میں
 عقلی فیصلہ کی بنا پر پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے اس لئے کسی اعتقاد کی حقانیت کا انتہائی

مستند ہمیشہ عقل پر جس میں شک شبہ کی آلائش نہ ہو۔
 اس معیار کے مطابق کسی غیبی امر پر ایمان لانے والے اور اُس کے منکر کے درمیان
 میں دو مطالبہ ہیں جو تبادلہ حقوق کے طور پر ایک کی جانب سے دوسرے پر عائد
 ہوتے ہیں۔

منکر کی جانب سے تو اس مطالبہ کے پیش کئے جانے کا حق ہے کہ اُس غیبی عقیدے
 کا مستند کیا ہے اور کونسی عقلی نقلی دلیل ایسی ہے جو اُس عقیدہ کا پابند بنا سکتی
 ہو اور مدعی کی جانب سے اس مطالبہ کا حق ہے کہ یہ عقیدہ کس عقلی بدانت یا
 نظریہ کے خلاف ہو اور اُس کے غیر ممکن الوقوع ہونے کی کیا دلیل ہے؟
 اگر فرق اول کو اُس کے مطالبہ کا تسکین دہ جواب مل گیا یعنی اُس کے سامنے
 اولاً و براہین کی صاف بندی اس طرح ہو گئی جو اُس عقیدہ کو پائے ثبوت تک
 پہنچانے کی ضامن ہو اور فرق ثانی کا مطالبہ پورا نہیں ہوا یعنی اُس کے غیر ممکن
 ہونے پر کوئی دلیل ٹھیک نہ ثابت ہوئی تو پھر اُس غیبی اعتقاد کی صداقت و
 حقاہیت کا مستند اور اُس کی سچائی کا مکمل ثبوت ہوگا۔

دنیا میں انکارِ غیب کے کرشمے

یہ تنگ خیالی نہیں تو کیا ہے کہ انسان اپنی دنیا کو محسوسات میں محدود
 سمجھ لے اور محسوسات بھی وہ جنہیں کہتاہ نظری کی حد میں قائم ہیں۔

تاریکی میں آنکھ کھولنے والا عالم کو سیاہی کا موجزن دریا اور اپنے ہی اپنے کو
 اُس کا شنا در اور کال کو ٹھری میں زندگی گزارنے والا دنیا کو کال کو ٹھری کی
 چار دیواری کا نام خیال کرے۔

اسکے معنی یہ ہونگے کہ گوار کے کیردن کی دنیا وہی گوار کی اندرونی فضا ہے
 اور بس۔ باوجودیکہ قوت عاقلہ جو نوع بشر کے لئے طرہ امتیاز ہے اور جس کا کام
 نظر میں وسعت پیدا کر کے غیر محسوس شیا، پر حکم لگانا اور محسوس جزئیات سے کلی صور
 کا جو اپنی کلیت کے ساتھ غیر محسوس میں استخراج کرنا ہر وہ اس تنگ خیالی کی
 دشمن اور کوتاہ نظری کے لئے حریف مقابل ہے لیکن افراد بشر کے اوپر وہم کی
 کارپردازی اکثر عقل کی بلند نظری سے زیادہ غالب آجاتی ہے اور محسوسات
 کے ساتھ کامل انس و محبت اُس کو غیر محسوس حقائق کے بازر کرنے سے روک دیتا ہے
 اور اس طرح حقائق غیب کے انکار کا دروازہ کھلتا ہے۔

فلسفہ مذاہب اور تارسچ ادیان کا مطالعہ اس کا اندازہ کرانا ہے کہ دنیا
 ہمیشہ طرح طرح سے غیب کی باتوں کا انکار کرتی رہی، اُس کی طبیعت پر غیب کا
 اعتقاد اتنا گراں محسوس ہوتا ہے کہ وہ کسی غیبی اعتقاد کے نقطہ پر بغیر ٹھٹھکے ہو
 آگے نہیں بڑھتی۔

پہلی منزل پر رکنے کے بعد اگر قدیم آگے بڑھ گیا تو ممکن ہے دوسری منزل
 قدیم کو روک دے اور دوسری کے آگے تیسری منزل سنگ راہ ثابت ہو اور اگر

عقل نے یاوری کر کے لفظی حثیت سے غیب کا اقرار کر دیا تو معنی کے اعتبار سے غیب کو شہود بنانے کی کوشش ضروری سمجھی گئی۔

سب سے پہلے اولین نقطہ تحقیق یعنی غیب الغیوب حضرت اہدیت کے وجود میں اختلاف پیدا ہوا، بہت سے لوگوں نے اس عالم کے لئے کسی خدا کے وجود ہی کو ضروری نہ سمجھا اور وہ چند فریق پر منقسم ہو گئے۔

ایک وہ کہ جو اس عالم کو ذرات اور جوہر فردہ کے تفعلات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ ذرات جن سے فضا کے عالم مملو ہے ذاتی طور پر متحرک ہیں اور انہی کے ذاتی حرکات سے جو تضادم پیدا ہوتا ہے اس سے تمام حادث ہونے والے اشیاء کی تخلیق ہوئی ہے۔

دوسرے جنہوں نے طبیعت کے دامن میں پناہ لی اور جسیں ولاشعور طبیعت کو اپنے درد کا درمان سمجھ کر بحیال خود غیب کے اعتقاد سے ٹھیکارا حاصل کیا۔ تیسرے وہ جنہوں نے حوادث کو اتفاقی اسباب کے حصول کا نتیجہ قرار دے کر انکے لئے کسی خاص علت العلل کے وجود سے انکار کیا۔

بہت سے لوگ ایسے تھے کہ انہیں اس عالم کے لئے ایک خالق کا اقرار تھا لیکن عبادت کے لئے وہ اسکے محسوس مظاہر کے جو یا نظر آنے لگے۔ کبھی ستاروں کی تابیدگی نے انکے دلوں کو بھایا اور وہ ستارہ پرستی کی طرف توجہ دے۔ کبھی آفتاب کی عظمت نے انکے وجدان کو مسخ کیا اور وہ آفتاب کے

مانے سرنگون ہوے۔ کبھی آگ کی شعلہ درمی انکی فریفتگی کا باعث ہوئی اور وہ آگ کے لئے سرسبز و نظر آئے۔ انہیں سب سے زیادہ لپٹ فطرت وہ تھے جن کو عبادت کے لئے اپنے ہاتھ کے ترشے ہوئے بت اچھے معلوم ہو سادہ انہیں اپنی نجات کا ذریعہ خیال کر لیا۔

دستِ فکر نے ترقی کی اور خدائے برحق کے وجود کا اقرار ہوا لیکن مشاہدہ پرستی کے جذبہ نے ساتھ نہ چھوڑا اور اس جذبہ نے مختلف صورتیں اختیار کیں۔ خدا کے لئے مخلوق کے سے صفات، مخلوق کا جسم، مخلوق کے سے اعضا و جوارح تجویز کئے اور اسے اچھا خاصہ آدمی بنا کر تختِ سلطنت (عرش) پر نشمن بنا دیا۔ خدا کے لئے ظاہری جسموں میں حلول کو جائز سمجھ کر عالم مادی میں اسکی آمد و رفت کا دروازہ کھولا۔

خدا کو اپنی لاہوتیت سمیت ابنِ آدم (انسان) کے ساتھ متحد بنا کر اسکو سولی پر چڑھا یا جس سے وہ فریاد کرتا ہوا دنیا سے سدھارا۔ خدا کو ایک غیر محدود سمندر کے مثل قرار دے کر کائنات عالم کو اس سے پیدائش دے موجد،

برن کی جٹاؤن، اٹھے ہوئے پہن کے مثل بتلا کر ”ہمہ اوست“ کے عقیدہ کی بنیاد ڈالی اور اس طرح جو کچھ نظر آتا ہے اس کے خدا ہی خدا ہو گیا خیال قائم کیا۔ خدا کو باوجود جسمانیات سے منزرہ ہونے کے ظاہری اقرار کے

قابل رویت قرار دیا اور خوش عقیدہ انخاص کے لئے چودھویں رات کے چاند کی طرح اسکے مشاہدہ کی امیدیں باندھ دیں۔

یہ سب نتیجہ ہے اس کا کہ طبیعت غریب کے اعتقاد پر جہتی نہیں، اگر عقل نے کافی طاقت کیساتھ مغلوب کر کے نفی مطلق اور بالکل انکار سے ہٹا کر اقرار پر مجبور کیا تو اس غریب کے عقیدہ میں محسوسات پر قیاس کی آمیزش اتنی ہو گئی کہ غریب اپنی اصلی صورت پر باقی نہ رہا اور ایک نئی چیز ہو گئی جو خالق نہیں بلکہ خود ان لوگوں کے دہم اور خیال کی مخلوق ہے۔

یہی غریب کے اعتقاد سے جنیبت تھی جس نے قوم موسیٰ سے "یا موسیٰ لن نعصمک من لک حتی نری اللہ جہنم" اے موسیٰ ہم تم پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک خدا کو ظاہر نظر نہ دیکھ لیں" کی آواز بلند نہ کرے اور نتیجہ میں صاعقہ عذاب سے جل کر فاکس ہو جاوے۔

اسی انکار غریب کے تحت میں حشر و نشر اور معاودا چاہئے ثانیہ کے عقیدہ پر خط نسخ چلا اور اس کا صراحتہ یا اشارتہ انکار کیا گیا۔

کبھی انسان کی جزا و سزا کو تاسخ کی بنیاد پر مختلف قابوون کے تغیر و تبدل میں مضمر قرار دیا گیا اور اسکے آگے کسی روز جزا کی ضرورت نہ سمجھی اور کبھی ثواب و عقاب کو روح کے اکائش بدن سے مجرور ہونے کے بعد اور اکات کے کامل نپونے سے اطاعت پر ابتراج اور معصیت سے تالم کا نام قرار دیا گیا اور اسکے آگے کسی جنت و

دو رخ کا وجود ضروری نہ سمجھا گیا۔

اور کبھی قیامت اور اسکے آثار کو تاثر دنیا ہی کے تغیرات اور پیدا شدہ
عظیم انقلابات کا نام بتلایا گیا۔

اعتقادِ غیب کے انکار نے اتنی ترقی کی کہ خود اپنے وجود کا انکار ہوا یعنی جسم کے
اندر کسی روح مجرودہ اور نفسِ ناطقہ کو کوئی شے نہ سمجھا گیا اور انسانی زندگی کو صرف
اخلاط و اجزائے بدن کے فعل و انفعال اور پیدائشہ مزاج کا نتیجہ قرار
دے لیا گیا۔

اگرچہ سمرنیم اور تسخیرِ ارواح کے مظاہرات نے یورپ کے اندر تزلزل پیدا
کر دیا ہے اور بہت سے افراد اب روح کے وجود پر ایمان لے آئے ہیں لیکن اب بھی
یورپ کی اکثریت انسان کھیلے مادی قوی و جوارح کے علاوہ کسی روح کے تسلیم کرنے پر
آمادہ نہیں ہے۔

اول کا آخر سے تطابق

امام غائب کے وجود کا انکار

جب انکارِ غیب کے اتنے نیرے سامنے آچکے تو کوئی تعجب باقی نہیں رہتا
کہ امام غائب کے وجود میں عقول و ادہام نے لغزش کی اور حضرت کی غیبت کا

انکار کیا۔

بالکل اسی طرح جیسے مبار اول کا انکار مختلف صورتیں اختیار کرتا رہا اور اُس نے زنگ زنگ کے لباس پہنے ویسے ہی امام غائب کے انکار کا عقیدہ جداگانہ شکلیں اختیار کرتا رہا۔

بعض لوگوں نے کسی ہمدی موعود کے انتظار کو تسلیم ہی نہیں کیا اور بعض نے اس کو تسلیم کرتے ہوئے اُسکے شخص معین ہونے سے انکار کیا بلکہ وہ اُسے زعمی حقیقت سے ایک مصلح کے معنی میں سمجھے اور بعض نے اُسکو شخص معین تسلیم کرنے کے بعد اُسکے پر دُ غیبت میں موجودگی پر خط انکار کھینچا اور اُس کو کسی آئندہ موقع پر موجود نہ ہونے والا بتلایا اور بعض نے ایک ظاہر شدہ شخص کو ہمدی موعود قرار دے کر اُسی کے سامنے تسلیم ختم کر دیا۔

دو برس کا عرصہ ہوا کہ مصر کے رسالہ "سیاست" جلد ۲ نمبر ۹۶ میں ایک مضمون "زکی نجیب محمود" کے نام سے "ہمدی منتظر، انکی نشوونما اور اطوار" کے عنوان سے عربی میں شائع ہوا تھا جس میں مختلف توہمات کی بنا پر حضرت حجت عجل اللہ فرجہ کے وجود پر پر وہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی جس کا جواب اسی زمانہ میں شام کے معزز مجلہ "علیہ العرفان" میں شائع کر دیا گیا تھا، اس مقام پر اُس مضمون کے بعض اقتباسات کا نقل کرنا خالی از دہی نہیں ہوگا۔

مضمون نگار نے لکھا ہے "انسانی دور زندگی میں اکثر ایسی صورتیں پیش

آجایا کرتی ہیں کہ جماعت بندی اور افتراق و اختلاف کا غلبہ ہوتا ہی، اُس وقت اکثر سادہ لوح حلقوں میں اس خیال کا ظاہر کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے کہ غنقریب آسمان سے ایک شخص اترے گا جو عالم کے نظام قانون کو مستحکم بنا کر نبی نوح بشر میں عدل و امان کا دور دورہ کر دے، یہ سبھی سادھی عقلین جب کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو اسی قوت کی طرف لو لگاتی ہیں اور یہ خیال کسی ایک طبقہ سے مخصوص نہیں بلکہ یہودی، مسلمان فرقوں میں برابر سے پایا جاتا ہے؟ یہ خیال بہت طویل زمانہ سے مسلمانوں کی عقول کو باز سچے اطفال بنائے ہوئے ہے یہاں تک کہ آج بھی اکثر اشخاص کی عقل پر پورا غلبہ رکھتا ہے۔“

یہ عبارت وہ ہے جس کو مضمون نگار نے اپنے آئندہ خیالات کی تمہید قرار دیا ہے، دور جدید میں دہریت و مادیت کے غلبہ نے جن تو بہات کا ایجاد کیا ہے اُن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بنی نوع انسان کو عالم کون و فساد کے طبعی تغیرات نے جب مرعوب بنا دیا تو دل کے بہلانے کے لئے عالم طبیعت سے مافوق ایک خدا کا ماننا ضروری سمجھا گیا جس کی طرف شدائد اور سختیوں میں رجوع کر کے اُس سے نجات کی خواہش کی جائے اور سوائے دل کی ڈہارس کے لئے ایک سہارا پیدا کرنے کے اسکی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اگر دیکھا جائے تو مضمون نگار کی مذکورہ بالا عبارت بھی اسی خیال کی

ترجمانی کر رہی ہے اور درحقیقت یہ بھی انہی آوازوں کی صدائے بازگشت اور
اسی تصویر کا نقش ثانی ہے۔

یہ ارباب دیانت جن کے عقائد کو مضمون نگار نے پیش کیا ہے، خدائی قانون
کے پابند اور ایک شریعت کے پیرو ہیں انہوں نے اپنے روحانی رہنما یا ملت
کے واسطے سے ربانی بشارات و ارشادات کی بنا پر اس عقائد کو قائم کیا ہے۔
کیا ان کے خیال کا مضحکہ اڑانا اصل مرکز حقائق مبداء فیض خدائے وحد
کے وجود میں شک کا نتیجہ ہے یا انبیاء کی صداقت یا ان بشارات کے انکی زبان سے
صادر ہونے کے انکار کا ثمرہ ہے۔

اگر مبداء اول کے وجود میں جرح و قدح منظور ہے تو صاف طور سے اسکی
تصریح ہو جانا چاہیے تاکہ ادھر کی صفت بندی مناسب طریقہ سے انجام پذیر ہو
اور کلام اپنے واقعی اصول و مہانی پر پیش کیا جائے اور یہی صورت صداقت
انبیاء کے انکار کی ہی ہے۔

رہ گیا آن مستند انبیاء کی زبان سے ان بشارات و اخبار کا صادر ہونا
اسکے اثبات کے لئے ہر مذہب اپنے معتبر ترین اسانید سے بہت کچھ پیش کر سکتا
ہے۔ اور ایک مسلمان کا فرض صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے نبی آخر الزمان کی
زبان سے مستند طرق کے ساتھ حضرت ہدیٰ علیہ السلام کے ظہور کی خبر کو
ثابت کر دکھائیں اسلئے کہ اسلام کے دو نورین شیعہ و سنی کی کتابین ان احادیث

سے ملو ہیں۔

مضمون نگار رقمطراز ہے کہ "ابتداً اس اعتقاد اور اعتقادِ ہمدی موعود کی حسین بن علی کی شہادت سے ہوئی جو ۶۱ھ میں کربلائے معلیٰ کی زمین پر قتل کئے گئے اور انکے قتل سے اسلام کو سخت صدمہ پہنچا جس کا نتیجہ یہ تھا کہ تمام اطراف ملک میں بغاوت پھیل گئی اور اضطراب پیدا ہو گیا، ایسی صورت میں فطری اقتضا اس کا تھا کہ لوگوں کو خدا کی طرف توجہ پیدا ہو اور ٹھوڑے زمانے کے بعد یہ اعتقاد قائم ہو گیا کہ اس خلفشار کے دور کرنے کے لئے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جس کو خداوند عالم نے اپنی طرف سے مبعوث کیا ہو اور وہ امت کی ہدایت کے کام کو انجام دے۔ مسلمانوں کا یہ اعتقاد ہے کہ ہمدی ایک مدت کی غیبت کے بعد ظاہر ہونگے یعنی انکی وفات نہیں ہوئی ہے اور عبدالعزیز بن سبا ایک شخص جو عثمان کے زمانہ خلافت میں مسلمان ہوا تھا وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ امام ثانی عشر شیعوں کے ائمہ میں سے محمد بن حسن العسکری (علیہا السلام) ہیں، وہ اپنے گھر میں جو شہر حلقہ کے اندر تھا سرداب میں داخل ہوئے اور اس میں غائب ہو گئے اور عنقریب آخر زمانہ میں ظاہر ہو کر زمین کو عدل و انصاف سے بھرینگے اور شیعوں کی ایک کثیر جماعت نے اس شخص (عبدالعزیز بن سبا) کے خیال کا اعتقاد کر لیا اور یہ لوگ اب تک ہمدی موعود کا انتظار کرتے ہیں اور اسی لئے انکو منتظر کہتے ہیں اور یہ لوگ ہر شب اس سرداب کے دروازہ پر جہاں انکے خیال میں امام کی

غیبت ہوتی ہو کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا نام لیکر آواز دیتے ہیں اور جب رات تاریک ہوتی ہے تو اپنے اپنے گھر واپس ہوتے ہیں اور پھر دوسری رات کو اسی طرح صبح ہوتے ہیں۔“

ہم نے اس پوری طویل عبارت کو صرف اس لئے نقل کر دیا کہ ناظرین کو اندازہ ہو کہ اس وقت شیعہ فرقہ کے متعلق دنیا میں کس قسم کے بے سرو پا خیالات کی اشاعت کی جاتی ہے، نیز اس عبارت میں جس صداقت و امانت اور واقفیت کا کام لیا گیا ہے اس پر عالم مطبوعات کو افتخار کا موقع حاصل ہو سکے۔

کیا کہنا اس تاریخی اجتہاد کا؟! مضمون نگار کا خیال ہے کہ عبداللہ بن سبا جو عثمان کے زمانہ خلافت میں مسلمان ہوا تھا اور جس کو علی بن ابیطالب نے اپنے زمانہ میں یعنی ۳۵ھ سے پہلے کفر و غلو اور حضرت کے بارے میں الہیہ کے اعتقاد کی وجہ سے قتل کیا وہ ۲۶ھ کے بعد اٹھا اور اس نے یہ اعتقاد شایع کیا کہ ہمدی امام حسن عسکریؑ کے فرزند ہیں، کیا ایسی تخریریں تاریخ اور علم بلکہ شرف انسانیت اٹھ اٹھ آنسو نہ روتے ہو گئے، اس کے علاوہ کون شخص نہیں جانتا کہ ہمارے ائمہ معصومین ۱۴ میں سے کسی بزرگ کا قیام کبھی حلہ میں نہیں رہا اور نہ وہاں ان حضرات میں سے کسی کا گھر ہے نہ سرداب بلکہ حلہ اس زمانہ تک موجود بھی نہ تھا، امام علی نقیؑ اور امام حسن عسکریؑ کا قیام عباسی بادشاہ کی جانب سے حکم نظر بندی کی وجہ سے ۳۵ھ میں رہا اور وہی ۲۵ھ میں امام ہمدیؑ

کی ولادت ہوئی اور حضرت کے متعلق آخر میں جو واقعات پیش آئے ان میں سے
یہ تھا کہ عباسی بادشاہ امام حسن عسکریؑ کی وفات کے بعد آپ کے صاحبزادہ
ہمدی موجود کی جستجو میں مصروف ہوا اور اسی دوران میں ملازمین سلطانی
نے اس سرداب کے اندر بھی ہجوم کیا جہاں حضرت کا قیام تھا لیکن خداوند عالم
نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت کو ان کی آنکھوں سے مخفی رکھا اور اس کرامت
باہرہ کی وجہ سے شیعوں کی نظر میں اس سرداب کو اہمیت حاصل ہو گئی، شیعوں کا
اعتقاد ہے کہ امام ہمدی عجل صدر فرجہ روئے زمین پر موجود ہیں لیکن حکم خدا سے
لوگوں کی نظر میں آپ کے مشاہدہ جمال سے قاصر ہیں اور حضرت غائب ہیں گے
ہیانتک کہ خدا آپ کو ظہور کا حکم دے گا اس بنا پر شیعہ افراد جب امام علی نقی و
امام حسن عسکری سلام اللہ علیہما کے قبور مطہرہ کی زیارت کو سامرہ جاتے ہیں
تو مذکورہ بالا کرامت کی یادگار میں تمین و تبرک کے طور پر سرداب کی زیارت
بھی کرتے ہیں جس میں رات دن کی کوئی خصوصیت نہیں، وہاں نماز پڑھتے اور
جس طرح تمام مقامات مقدسہ اور مخصوص منبر سک ایام میں جناب باری عزوجل
سے دعائیں کرتے ہیں اسی عادت کی بنا پر اس سرداب میں بھی خداوند عالم
سے ظہور حضرت حجت کی دعا کرتے ہیں۔

سابق زمانہ کے مصنفین اگر ناواقفیت کے باعث اس قسم کے امور سے
اپنی کتابوں کے صفحات کو سیاہ کریں تو قابل تعجب نہیں لیکن موجودہ زمانہ میں

جو روشنی کا دور کہا جاتا ہے اس قسم کے افراد پر دازی کی نمائش بہت زیادہ قابل افسوس ہے۔ اگر کسی کو اسلامی عقائد یا حضرت امام ہمدیؑ کی غیبت کے مسئلہ میں علمی حیثیت سے اعتراض ہو تو اس کو اشکشافِ حقیقت کے لئے سامنے آنا چاہیے ہمارے پاس اولہ عقلیہ و نقلیہ کی کمی نہیں لیکن افراد و بہتان کے مظاہرہ کی کیا ضرورت ہے۔

مضمون نگار نے امام ہمدیؑ کے متعلق شیعوں کے عقائد پر اظہارِ خیال کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ ”اس عقائد کا امت اسلامیہ میں ایک بہت برا نتیجہ جو ظاہر ہوا وہ یہ ہے کہ اکثر و مجال سیرت اور دعا باز اشخاص کو اسکا موقع مل گیا کہ وہ ہمدیؑ کو عود ہونے کا دعویٰ کریں۔“

مضمون نگار کو ذرا سمجھ کر اعتراض کرنا چاہیے، یہ نتیجہ جس کا حوالہ دیا گیا ہے خداوند عالم کے اعتقاد میں بھی پیدا ہوا ہے اس لئے کہ بہت سے انسانوں نے اپنے متعلق الوہیت کا دعویٰ کیا یا دوسرے لوگوں نے انکے متعلق الوہیت کا اعتقاد کر لیا اور ایسا ہی نتیجہ نبوت و رسالت کے اعتقاد میں بھی پیش آیا کیونکہ ابتدائے اسلام کے بعد میلہ و سجاج وغیرہ نے دعوائے نبوت کیا اور انصاری کے کتب عمادین میں بھی بہت سے جھوٹے مدعیان نبوت کا اشارہ موجود ہے لیکن اس قسم کے نتائج و حقیقت گمراہی اور و مجال سیرتی کے نتائج ہیں اس میں واقعات و حقائق کا کوئی قصور نہیں ہے۔

امام کی ضرورت، مسئلہ امامت کی مختصر تحقیق

وجود امام کے فوائد اور غیبت امام کے اسباب و اسرار

نبی کی ضرورت؟ یہی کہ نوع بشر اپنے اجتماعی و انفرادی نظام زندگی میں ایک قانون کی محتاج ہے وہ قانون اگر کسی غیر معصوم خطاکار انسان کے ہاتھوں ہو نچایا جائے تو خود اسکی جانب سے اس میں کتر بیونت کاٹ چھانٹ کا اندیشہ ہے اور صلح کے بدلے فساد کا احتمال ہے۔ اس صورت میں دوسروں کو بھی ایسے شخص پر اعتماد کر لینے کی وجہ نہیں اور نہ تسلیم خم کرنے کا کوئی باعث ہے۔ اگر اکثریت کا فیصلہ پورے طور پر حق و صداقت کا ذمہ دار ہوتا تو قانون شریعت کو اکثریت کے آراء پر چھوڑ دیا جاتا اور کسی خاص تشریح و قرار داد اور تبانی و تعلقین کی ضرورت نہ پڑتی لیکن افسوس ہے کہ خطاکاروں کی اکثریت خطا سے بلند نہیں ہے اور اسلئے ضرورت ہوئی کہ وہ شخص جو قانون زندگی کا مبلغ ہو خدا کی طرف سے مقرر اور واضح نشانیوں کے ساتھ مبعوث ہو جو اسکے حقانیت کی دلیل ہو سکیں۔

پھر ازاد لفظ کی تلوں مزاجی اور خمائش پرستی اس امر کی بھی ذمہ دار نہیں ہے کہ ایک مرتبہ صحیح تعلیمات حاصل کر کے بعد وہ پورے ثبات و استقامت کے

ساتھ ان کو باقی رکھیں ورنہ کسی ایک نبی کے مبعوث ہونے کے بعد پھر دنیا کو کسی نبی کی ضرورت نہ تھی اور اس صورت میں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے مبعوث ہونے کی کیا ضرورت تھی؟

قانون قدرت بدل نہیں سکتا، نظام طبیعت مٹنے کا نہیں، امم سابقہ کی تاریخ کا مطالعہ کر دو، اقوام عالم کے طبائع و اخلاق کے انقلاب پر نظر ڈالو۔ ہر ہر زمانہ میں تجدید شریعت و ارسال رسل کے فلسفہ میں تعلق کروا کر اس طرح ایک نبی کے ہدایات اُسکے قوم میں تقویم پارینہ سمجھے جانے لگتے اور ایک دوسرے نبی کی بعثت سے تجدید شریعت کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔

یہ ان انبیاء کا تذکرہ ہے جن کی شریعتیں مقید اور جن کی نبوت محدود زمانہ کے ساتھ محدود تھی۔ آسان تھا ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کا مبعوث ہو کر اُسکی شریعت کے نقش کو از سر نو تازہ کر دینا اور دوسری شریعت کے ذریعہ سے نوع بشر کی ہدایت کا احیائے ثانیہ ہو جانا، یہی سنت الہیہ سابق زمانہ کی امتون میں برابر قائم تھی۔
ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا۔

لیکن وہ نبوت جو صحیفہ انبیاء کے لئے ہر اہتمام اور جس کی خاتمیت کا اعلان و لکن رسول الله و خاتم النبیین اور لا نبی بعدی کے صاف و صریح ترین لفظوں میں ہو چکا ہو جس کی انتہا انتہائے دور فلک کی پہنچان اور جس کا امتداد و امتداد عمر دنیا کا ہر نفس یعنی اس نبی کی نبوت جسکے بعد کوئی نبی

اور جس رسول کے بعد کوئی رسول آنے والا نہو اس نبی و رسول کے انتقال پر اسکی شریعت کے لئے حافظ کی ضرورت ہو جو اس شریعت کی نگہداری کرے اور اسکو تغیر و تبدیل سے بچا سکے۔ اسی کا نام امام ہو اور وہی جانشین رسول اور خلیفہ باحق کے جانے کا مستحق ہے۔

اگرچہ امام کی لفظ اپنے مفہوم کے اعتبار سے وسیع ہے، امام کے لغوی معنی پیشوا کے ہیں اور اسی حیثیت سے جماعت میں نماز گزاروں کے مقتدا کو امام کہا جاتا ہے لیکن جناب اقدس الہی کی قرار داد کے مطابق امامت ایک خاص منصب اور مرتبہ کا نام ہے جس کو وہ صرف اپنے انتخاب سے قابلیت و استعداد کا لحاظ رکھتے ہوئے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔

کسی منصب و عہدہ کی حقیقت و ماہیت کا سمجھنا ناممکن ہے اس لئے کہ اسکی اصلیت قرار داد و اعتبار کی پابندی اور اسکے آگے کوئی ماہیت نہیں ہوتی۔ بیشک باعتبار لوازم و آثار کے اس کا سمجھنا ممکن ہوتا ہے۔

امام در حقیقت خدا کی طرف سے پیشوائے خلق اور مطلع مطلق بنا کر کھڑا کیا جاتا ہے، وہ حضرت اقدس تعالیٰ عز اسمہ کی طرف سے ایک نمونہ بنا کر دنیا کے سامنے

عہ مذکورہ ذیل بحث کی تشریح کے لئے ملاحظہ ہو ہمارا رسالہ "ہول دین اور قرآن نمبر ۲" مطبوعہ الوداعی پریس لکھنؤ۔

پیش کیا جاتا ہو کہ لوگ اُسکے قدم بقدم چلیں، اُسکی بات کو سنا کر عمل کریں، اُس کے ہر طرز عمل کی موافقت کریں اور اُسکی اطاعت کو اپنا نصب العین سمجھیں۔ جو شخص نبی یا رسول ہوا اُسکے لئے امام ہونا ضروری نہیں اور جو امام خلق قرار دیا جائے اُسکے لئے نبی یا رسول ہونے کی شرط نہیں ہے، ہاں یہ ممکن ہے کہ باری تعالیٰ کسی کامل ترین ہستی میں نبوت رسالت امامت سب کو جمع کر دے۔

امام اگر خود نبی و رسول ہو تو مستقل طور پر نبی ہونے کی حیثیت سے تبلیغ حکام شریعت کرے گا لیکن اگر امامت کا منصب کسی ایسی ہستی کو حاصل ہو جو اس سے افضل رسول و نبی و امام کی موجودگی میں اُسکے زیر حکم اور تابع فرمان قرار دی گئی ہو تو اُس پیغمبر کی وفات کے بعد اس ہستی کا پیشوا اُسے خلق ہونا ضروری ہے اور خلافت دنیا بت کے لباس میں یہ امامت ظاہر ہوگی اور امامت کی اس مخصوص قسم کو خلافت و جانشینی اور وصایت کے الفاظ سے یاد کرنا صحیح ہے اور یہی وہ ہے کہ جس کو نبوت کی فرع کہا جاتا ہے۔

امام اور بالفاظ دیگر حافظ شریعت کا تقرر اگر باہمی نیچا پیت اور انتخاب خود اختیاری و کثرت آراء کی بنا پر ہو تو اس حافظ و نگہبان کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ خود شریعت کے بارے میں اکثریت جس طریقہ پر جائے گی وہی حق سمجھا جائے اگرچہ وہ شریعت کی تبدیل و تحریف اور اُسکی تراش و خراش ہی کیوں نہ ہو۔

اگر نظام شریعت پر عملدرآمد کے بارے میں اکثریت سے غلطی کا احتمال ہے تو حافظ شریعت کے انتخاب میں بھی اس غلطی کا امکان بہت زیادہ ہے۔
ملکی و ملی عہدوں کے انتخابات اور ان کے نتائج ہمارے سامنے ہیں اور ہر شخص ایسے واقف ہے۔

بجاء رعایت، جانبداری، بے انصافی، تقاضائے مروت اور آپس کے تعلقات، موجودہ منافع اور آئندہ کے توقعات، چھوٹے مواعید کا فریب اور بے حقیقت طفل تسلیان، ذاتی نفوذ و اقتدار اور حکام کی بارگاہ میں بے حقیقت اثر و رسوخ، ظاہری تزک و احتشام اور ملمع کار و جاہت و اعزاز پر چیزیں وہ ہیں جو اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کر دینے کے کامیاب ترین ذرائع ہیں اور اکثریتوں کی تشکیل اکثر بیشتر انہی بنیادوں پر ہوتی ہے پھر اگر امام بھی ایسا ہو جائے تو خطا ہے اور جس سے غلط کاری اور تلبیسیں تریس کا احتمال ہے تو حفظ شریعت کے بجائے خود اسی کے ہاتھوں شریعت پر خطرہ میں اور احکام مذہب معرض زوال میں ہونگے اور جو مقصد حافظ شریعت کا تھا وہ نیست و نابود ہوگا۔

ایسا ہی منظور ہوتا تو خدائے تعالیٰ کے لئے نبی کا تقرر اپنے ہاتھ میں رکھنے کی ضرورت نہ ہوتی، اور جبکہ نبی کی تعیین مذکورہ سابق وجوہ کی بنا پر جناب باری عز اسمہ کی طرف سے ضروری ہوتی تو یہی ضرورت بالکل اس امر کی بھی ہے کہ

امام کا تقرر خطا کار انسانوں کے ہاتھ میں نہ ہو۔

اسی بنا پر فرقہ شیعہ کا اعتقاد ہے کہ نصب امام اور ایسے شخص کا تقرر جو اپنے علمی کمالات اور ظاہری و باطنی صلاح اور ناقابل زوال مقدس اوصاف کی جہت سے امامت عظمیٰ کے لائق ہو صرف خداوند عالم عز و اسمہ کی جانب سے ہو سکتا ہے اور وہ یقیناً ایک ربانی پیغام کے ذریعے سے ہونا چاہیے جو رسول کی زبانی امت تک پہنچا ہو۔

اسکے ثبوت میں قرآن کی یہ آیت کافی ہے۔ ابراہیم خلیل سے خداوند عالم کا ارشاد اِنِ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا اَنْكِي عَرْضًا شَتِّ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي اِنْتِ اَبْنُ اِسْرٰءِيْلَ كَا جَوَابٍ لَّا يَنَالُ عَهْدِي الظالمين صاف طور سے بتلاتا ہے کہ امامت دنیویہ اور روحانی ریاست خدا کا عہد اور اس کا مقرر کردہ منصب ہے اور وہ کبھی ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا بلکہ مذہبی صلاح اور مصالح بشر کا لحاظ کرتے ہوئے جو شخص ظاہری و باطنی کمالات سے آراستہ ہو وہ اسکا مستحق ہے اور وہ ایسا ہی شخص ہوگا جو علم باری میں نہ کسی دوسرے شخص پر ظلم کرنے والا اور نہ خدا سے نفرت کرنے کی وجہ سے اپنے نفس پر ظالم ہو (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظالمون) مبیار عقل سوریہ امامت مضبوط ترین بنیاد پر قائم ہے، امامت کسی محدود جماعت یا مخصوص ذریعہ شہر یا صوبہ کی حکومت و سلطنت نہیں ہے بلکہ وہ تمام امت کے مصلحت و نظام

کی ذمہ دار ہے اور جہاں جہاں تک کسی شریعت کا دامن وسیع ہو امامت کو
 وسعت حاصل ہوگی، وہ ایسا منصب ہے جس کے سبب یتیم بچہ بیوہ کمزور
 اور منظلوم غنی، فقیر، قوی ضعیف سب کو برابر فائدہ پہنچے اور عالم میں
 بشری نظام خدائی منشا کے مطابق پورے طور پر درست ہو اگر امامت
 ایک ایسے شخص کے سپرد کر دی گئی جو خود خواہشات نفس کا یا بندہ ہی تو
 اس سے خود دوسروں پر ظلم و ستم کا اندیشہ ہی چھ جائیکہ اُس کے ذریعہ
 ظالم و منظلوم میں پورے طور سے انصاف کا فرض انجام پائے۔
 بلکہ یہ غرض اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب اُس کا تقرر اُس علام الغیوب
 ہستی کے سپرد کر دیا جائے جو نبی نوح بشر کے باطنی رموز و نیاات سے پورے
 طور پر واقف ہے، اس سے بڑھ کر مصاح عامہ کا لحاظ کیونکر ہو سکتا ہے۔
 درحقیقت یہ اصول کہ امامت کے انتخاب کو رسول اکے واسطے سے حضرت
 باری عز اسمہ تک منتہی ہونا چاہیے مکمل طور سے جمہوریت و مساوات پر مبنی
 ہے، درحقیقت حاضر و مستقبل میں بشری مصاح کی نگہداشت اور تمام
 طبقات بشر کے مساوی طور پر حقوق کی حفاظت جو آہی لطف و عدل و
 حکمت کی روشنی میں انجام پائے اور جس میں وہو کے دھری، مکر و فریب،
 تعصب و استبداد، حق تلفی و ناحق کوشی، اہل صل و عقد اور امت کے نمایندوں
 میں اہل تدلیس و لفاق کے مداخلہ اور آزادی رائے کے نام سے کمزور افراد

کے اختیارات سلب کرنے اور جبر و قہر سے ان کے زبان بند کرنے کا امکان
نہو اس سے بڑھ کر یہ نہیں کہتی۔

انسان نقائص کا مجموعہ اور کمزوریوں کا مجسمہ ہے، بڑے بڑے ذمہ دار
افراد ان کمزوریوں سے بلند نہیں ہیں جو انسانی جذبات کے تحت میں عام
طور پر پائی جاتی ہیں، حکم متین کے نظم و نسق میں جو تمام تر آئین پر مبنی ہوتا ہے
انتہائی درجہ تک آئینی صورت کی جاتی ہے لیکن اس بے آئینی کو کھینچ تان کر
آئین ہی کے سر منڈھا جاتا ہے۔

پھر اگر امامت و خلافت بھی ایسی ہی خود ساختہ کارروائی کا نتیجہ ہے
تو اسکے لئے ایک شخص کا امام و خلیفہ نام رکھ کر اسکے افعال کی ذمہ داری اسلام
کے سر تقوینے کی کیا ضرورت ہے بلکہ اس غرض کے لئے دنیاوی بادشاہان اور
سلاطین کے اصول و قوانین بہت کافی ہیں۔

لیکن اگر امامت کوئی ایسی چیز ہے جس سے حقیقی معنی میں مفاد اسلام
کا تحفظ منظور ہے تو اسکو ایسا ہی ہونا چاہیے جو ان کمزوریوں سے علیحدہ ہو۔
شیعوں نے امامت کو خداوند عالم کی مرضی پر منحصر قرار دیکر امامت کے
پایہ کو بلند سے بلند بنا دیا ہے جس سے بڑھ کر مصباح شامہ کے لحاظ کا کوئی ذریعہ
ممکن ہی نہیں ہے۔

کیا اس میں کوئی شبہ ہے کہ خدا مخلوق کے مصباح کی خود مخلوق سے زیادہ

گہداری کر سکتا ہے۔

اُس کا علم و حکمت محیط اور خود وہ تمام اغراض ذاتیہ سے مبرا و منزه اور اپنے بندوں کے حال پر رحیم و مہربان ہے، امام کا انتخاب اُسکے ہاتھ میں ہونا خود تمام افراد بشر کے مصالح کی حفاظت اور حاضر و مستقبل میں امام و ماموم کے فرائض کی گہداری کے لئے کافی ہے اور جتنے حکم و مصالح فرض کئے جاسکتے ہیں وہ اس میں مضمر پائے جاتے ہیں۔

وہ جہالت، فریب، ریاکاری، ہٹ دھرمی، خود غرضی، سخت گیری، حق تلفی، ناحق کوشی، جانبداری، جلد بازی، اور اس طرح کے تمام بشری نقائص سے بری ہے جو ایک فیصلہ کو نقطہ حقیقت سے دور چنک دینے کے ذمہ دار ہیں۔

پھر کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ شیعوں کے مقرر کردہ اصول کے مطابق اہم صلاح بشر اور رعایت حقوق عامہ اور ظالم و مظلوم میں انصاف خواہی کے لئے نقطہ کمال پر فائز اور مضبوط ترین بنیاد پر قائم ہے، ایسا امام جس کو نظر احدیت نے منتخب کر دیا ہو یقیناً اس قابل ہے کہ اُسکے سامنے تمام افراد امت کی گردنیں خم ہو جائیں اور کسی کو ایراد و اعتراض کی گنجائش نہ ہو۔

کیا ایسے امام کے ہر زمانہ میں موجود رہنا چاہیے؟ بیشک موجود رہنا چاہئے۔ اسلئے کہ ضرورت اُسکی ہر زمانہ میں موجود ہے۔ شریعت اسلام اگر کسی خاص

جزو زمانہ سے محدود ہوتی تو حافظ شریعت کا وجود بھی اسی خاص جزو کے ساتھ مخصوص ہوتا لیکن جبکہ شریعت کا دائرہ وسیع اور آخری حدود دنیا تک پہنچا ہوا ہے تو اسکی حفاظت کا سامان بھی آخر تک ہونا ضروری ہے۔

بیشک حفاظت ملت اور رہنمائی امت کا فرض ادا کرنے کی صورتیں دو ہیں۔ ایک ظاہری طور سے جس کی نسبت پر حکومت کا اقتدار اور سلطنت کا جاہ و جلال موجود ہو اور دوسرے مخفی صورت پر جس میں کارہدہ اہمیت پر وہ اندر انجام دیا جاتے۔

پہلی صورت یقیناً مقصد کے حصول میں پورے طور پر کامیابی کا واحد ذریعہ ہے لیکن جب عام افراد کا جذبہ اقتدار پسندی اس غرض کے حصول میں سد راہ ہو جائے تو قدرۃ اہم کا فرض دوسرے جزو کی طرف منتقل اور فرضیہ ہدایت کا پردہ کے اندر ادا ہونا ضروری قرار پاتا ہے۔

یہ تاریخی حقیقت ہے کہ عام افراد نے ایک دن بھی امت کے مقصد کو پہلی صورت سے حاصل نہیں کرنے دیا، ائمہ ہدایت جو حقیقی معنی میں جاہلین رسول اور رہنمائے مذہب تھے انھوں نے ہدایت کے کام کو ہمیشہ پردہ ہی میں انجام دیا اور کبھی دنیا نے ان کو کھلی فضا میں آنے نہیں دیا۔

اس معنی سے زمین سلسلہ کے پہلے بھی غیبت ہی سمجھنا ہرگز امام نبی حقیقی روحانیت اور صفات امت کے ساتھ عام نظروں سے اوجھل اور دنیا

کی آنکھوں سے پوشیدہ تھے لیکن وہ طرح طرح کے پردوں میں بھی ہدایت کے
فرض کو انجام دے رہے تھے۔

سلسلہ کے بعد ہی جبکہ رسول سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا
سے رحلت فرمائی اور مسلمانوں میں اختلاف کی بنیاد ڈیڑھی اور انصار کے مقابلہ میں
کا میابی کا سہرا ہاجرین کے سر بندھا اور صی برحق و امام مطلق (علی بن ابیطالب
علیہ السلام) نے ایک مرتبہ اعلان حق کر کے ان تلخ تجربوں کو اٹھا لیا جن پر یہ
تاریخ کی پیشانی عرق انفعال سے تر ہے۔ بس وہی تاریخ تھی کہ جس کے بعد
امامت حقیقیہ پردہ غیبت میں مستور ہوئی۔

اس سلسلہ کی زرد اول امیر المؤمنینؑ نے ۲۵ برس ہی پر وہ میں گزار کر
ہدایت امت اور نصرت اسلام کے فرض کو انجام دیا،
انھوں نے عام مسلمانوں کی ایک فرد بکر، اجرت و مزدوری میں لبرک کے
یہود کے باغوں میں آب کشی کر کے فوتے دیے، قضا یا کا فیصلہ کیا، مشکل
مسائل حل کئے، سلاطین وقت کو مفید مشیرے دئے اور غلطیوں پر تنبیہ کیا
خطار اجتہادی کی زد میں آکر جانے والی جانوں کی حفاظت کی اور لولا علی
لہلک عمر کا اعتراف حاصل کیا۔

شورش انگیز خنجر کیوں کو جو وقار اسلامی کو صدر پہنچانے کا باعث
تھیں خلیفہ عمر کو ناصحانہ مواعظ اور شورش انگیز دن کے سامنے خلیفہ کی

جانب سے قول قرار کر کے دیا، یہ دوسری بات ہے کہ نتیجہ میں حالات سازگار نہوے اور ذمہ داران حکومت کی پے درپے غلطیوں نے پیمانہ کو چھلکا یا اور اس طرح کہ آسنے خلیفہ مسلمین کی کشتی حیات کو غرق کر دیا۔

صورت حال میں انقلاب ہوا، خلافت نے اپنے اصلی مرکز کی طرف رخ کیا اور مسلمانوں کی گردنیں اس طرف جھکیں جہاں اسکے بہت پہلے اٹھنیں جھکنا چاہیے تھا۔

ظاہری اعتبار سے یہ امامت حقہ کے ظہور کا وقت ہے اور پردہ غیبت کے چاک ہونے کا زمانہ ہے لیکن درحقیقت یہ نظر کی غلطی اور خیالی کی لغزش ہے علی کی خلافت کو اس موقع پر تسلیم کرنے والے زیادہ تر وہی لوگ تھے جو ۱- ۲- ۳ کے بعد آپ کو چوتھا درجہ عطا کرتے تھے اور اس بنا پر آپ کو کسی نص نبوی اور حکم الہی کے تخت میں سمجھنا انکے لئے ممکن نہ تھا۔ وہ اس بادشاہت کو بھی اسکے قبل کی تین حکومتوں کے مثل مسلمانوں کی ظاہری شہزادہ بندی و تنظیم کا ذریعہ خیال کرتے اور اس کو باہمی سمجھوتہ، انتخاب اور کچھتی و اتفاق کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔

علی ابن ابیطالب کا اس خلافت کو منظور کر لینا بھی درحقیقت ایک پردہ تھا جس کے سچے وہ اپنی امامت حقیقیہ کے فرائض کو عمل میں لانا چاہتے تھے جس میں وہ ایک حد تک کامیاب ہوئے۔

ان پر دون میں رہ کر جو زندگی کے مختلف دوروں میں مختلف صورتیں اختیار کرتے رہے ہیں یعنی علیٰ کبھی ناصح کے لباس میں ہیں اور کبھی مشیر کے کبھی قاضی اور کبھی نوری، کبھی سفیر مصالحت اور کبھی سربراہ کے حاکم علیٰ نے سچے تعلیمات کے محسوسے پیش کئے اور خصوصیات اسلام کے نکل نہونے، انہون نے زندگی کے ہر شعبہ میں اپنے حکیمانہ ہدایات سے روح بھونکی اور فلسفہ زندگی کے مشکل مسائل کو کامل طور سے حل کیا۔

انہون نے تہذیب اخلاق کی تصویریں پیش کیں، تدبیر منزل کے حدود قائم کئے، سیاست دن میں انصاف و عدالت کے دائرے کھینچے، عدل و مساوات کے معنی سمجھائے، بادشاہ ہو کر فقروں کے ساتھ مساویانہ برتاؤ کیا اور دنیا کی باجبروت و طاقت و رہستیوں کے غرور و تکبر کو تنہی ٹھوکر لگائی، مال و دولت پر قابض ہونے کے بعد محتاجوں کی زندگی بسر کی اور اپنے ہر ذاتی سرمایہ کو مساکین کی نذر کر کے ارباب ثروت و لوٹگری کو بے مایہ افراد قوم کی حالت کا درد آشنا ہونا سکھایا،

انہون نے حجاز و عراق کے بادشاہ ہونیکے وقت میں کبھی میثم تمار کی وردگان پر بیٹھنے کو اپنے لئے کسر شان نہیں سمجھا اور یوں قوم کے اعلیٰ سفید پوش طبقہ کو تجارت کی طرف اہل کرتے ہوئے دکاندار اور تجارت پیشہ افراد کے عزت و احترام کا اشارہ کیا۔

انھوں نے انہی پر دونوں میں علوم و معارف کے دریا بہائے، تفسیر قرآن کے باریک نکات کو واضح کیا، فقہ کے مشکل مسائل کو حل کیا، علم کلام کی بیچیدگیوں کو سلجھا کر سباً و معاد کی حقیقت سے آشنا کرایا اور اس طرح کتنے فوائد نئے جن کو پہنچا دیا لیکن اپنے روحانی اقتدار کے ساتھ پردہ ہی میں رہ کر علی بن ابیطالبؑ امامت حقہ کی ذمہ داریاں حسن مجتبیٰؑ کے سپرد کر کے خود عالم جاودانی کی طرف رہ سہا رہے اور امام حسینؑ سے حالات کا تقاضا ہوا کہ وہ اس مجازی خلافت کو جو ہمارے سابقہ بیانات کے مطابق پہلے ہی ایک نقاب یا حجاب سے زیادہ صلیبت نہ رکھتی تھی امیر معاویہ کے سپرد کر دین، انھوں نے ایسا ہی کیا، امامت حقیقیہ کہ جو اب تک ظاہری حکومت کے لباس میں کارفرما تھی اپنے پردہ غیبت کو تبدیل کر کے صلح کے حجاب میں مخفی ہوئی اور دس برس انہی شرائط صلح کے ماتحت کامل رواداری کے ساتھ غیر محسوس طریقہ پر اسکے روحانی فیوض و برکات جاری رہے اور حسن مجتبیٰؑ کے بعد بن علیؑ بھی دس برس بھائی کے نقش قدم پر گامزن اور ظاہری قرار داد مصالحت کے پابند رہے۔

لیکن ایک دفعہ صورت حال میں انقلاب ہوا، امیر معاویہ کے لمپٹے بعد یزید کو تخت پر بیٹھا اور یزید نے بنیاد مصالحت کو کھلی ہوئی صورت پر پامال کر دیا اور یزید کے اعمال و افعال، شرمناک اخلاق و عادات نے سلام

کی بنیادوں کو متزلزل کیا،
 کون چیز تھی جو ایسے آڑے وقت اسلام کی حفاظت کا فرض انجام دیتی
 بیشک وہ امامت تھی جس نے ایسے مشکل ترین وقت میں اپنے
 مقصد اصلی کو پورا کیا۔

لیکن وہ پردوں میں تھی، اسکے حجاب اس وقت اپنی نوعیت میں منظر
 تھے۔ مظلومیت، شہادت، صبر و تحمل، ثبات و استقلال، عزت نفس،
 خودداری، حق و صداقت کی حمایت اور غرور باطل کا مقابلہ، ظاہری
 جاہ و جلال سے بے خوفی اور اعلائے کلمۃ الحق میں بے جاہری سے قربانی،
 یہی وہ پردے تھے جن کے اندر امامت اپنا فرض انجام دے رہی تھی اور وہ
 اتنے کامیاب طریقہ سے انجام پائے کہ قیامت تک کیلئے اسلام کو زندہ کر گیا
 اور جب تک دور فلک میں اسلام کا نام ہے اس کا تذکرہ بھی ساتھ ساتھ ہے
 دور ختم ہوا اور امامت نے منزل بدلی یعنی وہ امام زین العابدینؑ کی
 طرف منتقل ہوئی، کیا یہ غیبت کبریٰ کا زمانہ نہ تھا؟

امامت پر اتنے تاریک و تنگ پردے پڑے ہوئے تھے جن کے اندر سے
 اسکے جمال حقیقت کی زیارت مشکل نہیں بلکہ ناممکن تھی، قید، اسیری،
 دست دبا کے غل و زنجیر، گلے کا طوق، کوفہ و شام کے بازار اور ابن زیاد
 دیزید کے دربار۔ اتنے پردوں میں رہ کر بھی امامت اپنا کام کر رہی تھی،

تبلیغ مذہب کا فرض انجام پا رہا تھا اور ایسا کہ جس کی نظیر ناممکن، بیشک
 اسی کا نتیجہ تھا کہ یزیدی تختہ حکومت اٹھا اور اس طرح کہ نام و نشان بھی
 باقی نہ رہا اور حبشی مشن دنیا کے سیکڑوں انقلابات کے باوجود اب تک قائم ہے
 اور روز افزوں ترقی حاصل کرتا ہے۔ درحقیقت اس میں حبشی کا ناموں
 کے ساتھ سید سجاد اور ان کے ہمراہی پر دگیان عصمت کے عظیم جہاد کو جو انہوں
 نے اسی کی صورت میں انجام دیا بہت بڑا دخل ہے۔

مدینہ سے واپسی کے بعد بھی سید سجاد کی بقیہ زندگی بالکل خاموشی میں
 گزری اور امامت کے تجلیات گوشہ نشینی و انزوا کے پردوں میں مخفی تھے،
 انہوں نے ایک مصیبت زدہ دن رات گریہ و زاری میں بسر کرنے والے
 اور عبادت الہی میں گوشہ نشین کو پست اور جسم کو مشقت استخوان بنا دینے والے
 عابد کی حیثیت سے عمر گزاری اور آخر ۹۵ھ میں انتقال کیا۔

اب امام محمد باقر اور ان کے بعد امام جعفر صادق کا دور ہے، یہ دونوں دور
 بیشک ایسے ہیں جن میں امامت عظمیٰ کو بڑے درجہ تک ظاہر کہا جاسکتا ہے
 اس لئے کہ شیعوں کی تعداد بہت زیادہ اور ان دو حضرات پر تقیہ کی پابندی
 بھی کم عائد تھیں لیکن واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ عام نظروں سے امامت
 مخفی ہی تھی۔

ان دونوں بزرگوں کی حیثیت عام افراد کے سامنے عظیم المرتبہ تقیہ کی

تھی اور ستر عالم کی حیثیت سے انکے اقوال کو عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا تھا۔
 بیشک یہ پردہ اتنا ہلکا تھا جس سے چین چین کر امامت کی شعا عین
 بہت تیزی سے نکل رہی تھیں اور اس طرح امامت کے فیوض و برکات
 بہت زیادہ منتشر ہوئے اور معارف حقہ کی اشاعت کا دائرہ بہت
 وسیع ہو گیا۔

ابو ابی امام مہدی کاظم کا زمانہ، اللہ اللہ اس دور میں ظالمانہ جفا و
 تعدی ہو رہے جاہ و طلال پر تھی، امامت کو تار یک سے تار یک توڑ دین
 میں مٹنی نہ تھی، لہذا ان کے سیاہ و بارقہ خانی، زنجیروں کے حلقے اور ظالم
 وغیرہ ادارہ سزا میں کی حراست، مضبوط پہرے، لوگوں کی آمد و رفت کا
 سلسلہ معروف اور ملاقات ممنوع یقیناً یہ بھی غیبت کا زمانہ تھا اور بڑی
 غیبت کا بیان تک کہ امام کا نام بھی پردہ غیبت میں لیا جانے لگا اس زمانہ
 کے زیادہ آپ کے نام کی تصریح کرنے میں اپنی زندگی کے لئے خطرہ محسوس کرتے
 تھے، ان کو آپ سے روایت کے لئے العبد الصالح، الرجل، العالم
 کے الفاظ کی تلاش کرنا پڑتی تھی اور جوامع حدیث میں ان روایات کا کافی ذخیرہ
 موجود ہے جو خود اس امر کی دلیل ہے کہ اتنے پردوں کے باوجود امامت کی فیوض
 پہنچ رہے تھے اور دنیا اس سے مستفید تھی۔

امام رضا علیہ السلام کا زمانہ آیا، ظاہری طور پر حضرت کے لئے بڑے

اعزاز اقتدار خاطر داری کا زمانہ ہے لیکن امامت پر بڑا گہرا پردہ پڑا ہے اور وہ مامون الرشید کی ولی عہدی، ان اس پردہ میں امامت کے فیوض بہت کامیابی کے ساتھ منتشر ہوئے اور لوگوں کو صحیح ہدایت اور ربانی علوم و برکات سے مستفید ہونے کا کافی موقع ملا لیکن اس کا زمانہ کم تھا اور ایک محدود مقدار میں ختم ہو گیا۔

امام محمد تقیؑ کے لئے سلطان وقت کی دامادی کسی شرف کا باعث نہ تھی لیکن حجاب غیبت کا ایک انداز یہ بھی تھا جس کے سلسلہ میں درباروں کے اندر فقہائے عصر سے مباحثے ہوئے، مشکل مسائل کو حل کیا گیا اور دشمنوں سے تسلیم خم کر لیا گیا اور اس طرح روحانی کمالات کا سکہ قائم ہوا، صحیح اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت ہوئی جو امامت کا واحد مقصد تھا۔

ام الفضل دختر مامون الرشید سے امام کا عقد لوگوں کے لئے اس میراث کا ذریعہ ہی تھا کہ دنیاوی ظاہری جاہ و جلال کے اسباب ان حضرات کے صہل زندگی میں کوئی تغیر پیدا نہیں کرتے۔ وہی سادگی، وہی تواضع، وہی اخلاق اور مردت، اس ظاہری اقتدار کے عالم میں ہماؤن کے لئے عمدہ سے عمدہ اور لذتِ غذا میں موجود رہتی تھیں لیکن آپ نے اپنا معیار زندگی جو کئی روٹی اور سرکہ و شہد پر پائی رکھا۔ دارالخلافت بغداد کے آٹھ سال زمانہ قیام میں مرتبیت کا یہ عالم تھا کہ تیس تیس ہزار سوالات پوچھے گئے ہیں اور

اپنے نہایت ہتھکالی سے انکے جوابات دے رہے ہیں۔
 دسواں دور آیا اور خلافت حقہ کی ذمہ داریاں امام علی نقیؑ کے متعلق
 ہوئیں، ابتدائی قیام مدینہ منورہ میں تھا اور امامت پر وہ بین لکین اسکی اتنی
 بھی جلد آرائی جو تھی زمانہ کی اقتاد طبع کے خلاف ہوئی۔ بادشاہ وقت متوکل
 عباسی کے ہراس سے آپ کو مدینہ رسول چھوڑ کر دارالخلافہ سامرہ میں آنا پڑا
 اور پوری عمر جلا وطنی و نظر بندی میں گزار دی جس میں طرح طرح کے روح
 فرسا مصائب آپ کے لئے پیش تھے۔

ایسے خطرناک وقت میں بھی آپ نے اپنے فرض کو مجیر العقول طریقہ پر
 انجام دیا، متوکل کو خبر ہو چکا کہ علی بن محمد کے گھر میں اسلحہ خفاک ہیں اور شیون کا
 اجتماع ہے اور حکومت وقت کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں اور اس کا تارکاب
 رات میں دور بھج دیا کہ وہ بلا اطلاع حضرت کے گھر کی تالاشی لے اور وہاں
 گوشزد واقعات کا بے اصل ثابت ہونا اور حضرت کا نریش خاک پر بالوں کا
 لباس پہنے عبادت الہی میں مصروف پایا جانا لیکن اسی حالت میں حضرت کو
 متوکل کے پاس آنا اور اس موقع پر متوکل کا شراب نوشی میں مصروف
 ہونا اور حضرت کے سامنے کمال جرات سے جام شراب کا پیش کرنا اور حضرت کا
 معصومانہ صداقت کیساتھ عذر کرنا کہ یا امیر المؤمنین ما خاصر لھی ودھی
 قط لے خلیفۃ المسلمین یہ تو آج تک کبھی میرے گوشت و خون میں شریک

نہیں ہوئی ہے۔ متوکل کا اس عذر کو قبول کر کے آپ سے کچھ اشعار پڑھنے کی فرمائش کرنا اور آپ کے انکار کے باوجود مجبور کرنا جس پر حضرت کا موقع کو غنیمت جان کر ان اشعار کو پڑھنا

باتوا علی قلیل الاجبال تحرسهم غلب الرجال فما اغنتهم القلیل
 «دنیا کے طاقتور افراد بڑے بڑے بلند پہاڑوں کی چوٹیوں پر مکان بنا کے حراست کے واسطے مضبوط پہاڑوں کو بٹھلا کر رہے لیکن انکو حراست آئی (پہاڑوں نے کچھ فائدہ نہ دیا)»

اور اسی طرح کے چند شعر جو تہا متر بے ثباتی دنیا پر مشتمل تھے اور انکا توکل کا اس قدر اثر ہونا کہ اسکی آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر ڈاڑھی کو تر کر دین اور شراب اٹھوادی جائے۔ یہ تمام واقعات تاریخ ابن خلکان وغیرہ مستند کتب تاریخ میں مذکور ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے سخت پردہ غیبت میں بھی امامت اپنا امکانی فرض انجام دے رہی تھی۔

امام حسن عسکریؑ کی تو آنکھ ہی سامرہ میں نظر بندی و حراست کے اندر کھلی، انکی ولادت اگر یہاں نہیں ہوئی تھی تو بھی صرف چار برس اور چند مہینہ کی عمر تھی کہ اپنے والد ماجد کی معیت میں سامرہ آئے اور تمام عمر وہی بسر ہو گئی جس میں قید و بند اور سلطانی پابندیوں اور سختیوں آپ کے ساتھ ساتھ تھیں۔

اس صورت حالات اور ان تمام واقعات کے بعد کیا ہمارا یہ کہنا غلط ہے کہ امامت حقہ ہمیشہ پردہ غیبت ہی میں تھی اور کبھی وہ دنیا سے ظہور میں نہیں آئی۔

ان بیشک ائمہ معصومین کی عصری زندگی اس وقت نمایاں تھی اور گوون کو مختلف لباسوں میں جن کا حالات وقت تقاضا کرتے تھے نظر آتی تھی اور الفاظ دیگر وہ پردائے غیبت جن کے پیچھے امامت حقیقیہ کا جلوہ منور تھا محسوس ہوتے تھے لیکن سب لوگوں نے بتلایا کہ زمانہ کو یہ بھی گوارا نہیں۔ گیارہ مہینہ کوئی تو ایسا ہوتا جس کی موت طبعی حالات کا نتیجہ ہوتی لیکن مستند تاریخ اس کا پتہ دینے سے قاصر ہے۔

جہاں تک دیکھا جاتا ہے نظر یہی آتا ہے کہ انکی موت جفا پیشہ انبائے دنیا کے ظالمانہ اقدام قتل کا نتیجہ ہے۔

مسجد کی محراب میں ابن ہشام کی تلوار اور علی کا سر، امیر شام کے اشارہ سے جمعہ بنت اشعث کا جام زہر اور حسن مجتبیٰ کا دہن، کر بلا کے عظیم معرکہ میں ہزاروں کی خوشچکان تلواریں نیزے اور حسین بن علی کا جسم۔ پھر تمام ائمہ کیلیے زہر خورانی کے مختلف طریقے۔ انکوہین زہر، انار میں زہر، زین فرس میں زہر اور امین زہر اور اسی قسم کی تدبیروں سے برابر انکے رشتہ زندگی کو قطع کیا گیا لیکن آسان تھا، سلسلہ امامت باقی تھا، وہ تعداد جو ائمہ کی

مقرر تھی پوری نہونی تھی۔ ایک امام کے بعد جانشین اس کا اور اس کے روحانی کمالات کا وارث دوسرا امام ہو جاتا تھا۔
لیکن اب وہ وقت آیا کہ جب تعداد ختم تھی۔ گیا رھوین امام اسی طرح کہ جیسے اُنکے پیش رو ایامہ کی وفات ہو چکی تھی دنیا سے تشریف لے گئے۔

اب امامت کی ذمہ داری ان تھین اور وہ ہستی کہ جس پر اس سلسلہ کی انتہا اول امر سے قرار پاجی تھی، جسکے سوا کوئی دوسری فرد حدود عالم میں ان کمالات کی مستحق موجود ہونے والی نہ تھی۔
ان متواتر نصوص کی بنا پر جو جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اُنکے بعد ایامہ معصومین علیہم السلام سے نیمہ شعبان میں متولد ہونے والے اس عظیم الشان مولود کے متعلق عام طور پر سُننے چکے تھے محسوس الفین کو بھی اس ولادت کے متعلق پوری کھوج تھی۔

رسول اسلام نے فریقین کی مسلم متواتر حدیث کی بنا پر پہلے ہی خبر دیدی تھی کہ جو کچھ نبی اسرائیل میں ہو چکا ہے وہ میری امت میں ہوگا ضرور، ارشاد ہوا تھا واللہ لتبعن سنن الذین من قبلکم حتی انهم لو دخلوا فی حجر ضب لدخلتموه

”خدا کی قسم تم اپنے قبل والی امت زبئی اسرائیل کے راستوں پر

چلو گے یہاں تک کہ اگر وہ کسی جانور کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوتے تو تم بھی آسمین داخل ہوتے۔

اس مضمون کی متعدد حدیثیں کتب فریقین میں موجود ہیں۔ بیشک اسی کا نتیجہ تھا کہ حضرت ہمدی موعود کی ولادت میں صورت حال ویسی ہی پیش آئی جو اُسکے بہت پہلے حضرت موسیٰ کلیم الرحمن کی ولادت میں پیش آچکی تھی۔

کاہنون کا فرعون کو خبر دینا کہ تیری ملکیت کا زوال ایک مولود کے ہاتھوں ہوگا جو نبی اسرائیل میں متولد ہونے والا ہے اس پر اُس کا واقعات پر کامل طور سے سراغ رسانی کا انتظام کرنا، عورتوں کے شکون کا چاک کرنا، بچوں کو قتل کرانا، یہ سب اس لئے کہ اُس بااقتدار مولود کی ولادت نہ ہونے پائے جسکے ہاتھوں ملک فرعون کا زوال ہو نیوالا ہے لیکن اس سب کے مقابلہ میں قدرت نے بھی سامان کیا، موسیٰ کے حل کو پردہ غیبت میں رکھا، اُنکی ولادت بھی غیر معلوم طریقہ پر واقع کرائی اور پھر اُنکی حفاظت کے اسباب یوں مہیا کئے کہ مان کو حکم دیا کہ وہ نو مولود بچہ کو تابوت میں لٹا کر رودنیل میں ڈال دین۔

بالکل اسی صورت پر ہمدی موعود کی ولادت ان روایات کی بنا پر جو سلمہ طور سے زبان زد خلق تھے خلافت وقت کے ارکان میں زلزلہ ڈالے ہوئے تھے اور انکے افکار و خیالات پورے طور سے اُس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔

انکی طرف سے کامل انتظامات سرانفرسانی کے مہیا کیے گئے جو کسی ایسے مولود کی ولادت کو جسکے متعلق ہمدی موعود ہونے کا شہہ ہو سکے بادشاہ تک پہنچا دین لیکن قدرت کو پر وہ داری میں اہتمام تھا۔ اُسے اپنے نور کو باقی رکھنا تھا جسکی آخری لواب یہی تھی۔ اُس نے اس عظیم الشان مولود کے حل و ولادت کو موسیٰ کس طرح بالکل مخفی کیا اور غیبت کے پردے ڈال کر اس نور کو دنیا میں ظاہر کیا۔

انکی ابتدائی نشوونما بھی پردہ غیبت میں تھی لیکن باپ مان اور قریب ترین راز دار اعزل کے علاوہ مخصوص معیار امانت پر پورے اترے ہوئے اور امتحان و فائین کامیاب نکلے ہوئے اصحاب بھی آپکی زیارت سے مشرف ہوتے تھے اور آپ کے وجود سے مطلع تھے۔

حکومت وقت بھی ان تمام تحفظات کے بعد جو کئے جا چکے تھے پورے طور پر مطمئن ہو چکی تھی کہ خطرہ جا تا رہا اور جس مولود کا اندیشہ تھا وہ عالم وجود میں نہیں آیا، لیکن امام حسن عسکریؑ کا انتقال ہوا اور بعض برادران یوسف نے جن پر ناگزیر اسباب کی بنا پر راز منکشف ہو گیا تھا حکومت کو اطلاع دی کہ وہ بچہ جو حسن عسکریؑ کے یہاں متولد ہونے والا تھا متولد ہو چکا ہے،

حکومت کو ایک طرف اپنے مکمل انتظامات کی شکست کا احساس کر کے غصہ و غضب دہنگیر ہوا اور دوسری طرف وہ خطرہ جو اسکے قیل قوت کے عالم میں تھا فعالیت سے بہت قریب نظر آنے لگا۔

اسلئے کہ وہ روایات جمین ہمدنی موعود کے ظہور پر دین کی تجدید اور باطل طاقتوں کے شکست کی خبریں دی گئی تھیں کسی زمانہ سے محدود نہ تھے کہ ایسا کب اور کس زمانہ میں ہوگا۔

انہیں بس اتنا ہی تھا کہ ایسا ہونے والا ضرور ہے اور اسکے ہوئے بغیر قیامت نہ آئیگی، اس لئے اس مولود کی ولادت ہو جائے جو ان تمام اخبار کا مصداق اصلی تھا مقرر شدہ نظام طبیعی کو دیکھتے ہوئے یہ خیال پیدا ہو جانا حق بجانب ہے کہ وہ زمانہ بہت قریب آگیا اور یہی موجودہ دور سلطنت جو عالم اسلامی میں سکھ چلائے ہوئے ہے اس مولود کے ہاتھوں درہم و برہم ہوگا، بیشک اگر انھیں معلوم ہوتا کہ ابھی وہ زمانہ دور ہے۔ خلافت عباسیہ کی بنیادین زمانہ کے بے پناہ حوادث سے تزلزل ہو کر منہدم ہونگی اور ضرور ہونگی لیکن اس مولود کے ظہور سے نہیں اور اسکے بعد خلافت عثمانیہ کی عمارت قائم بھی ہوگی اور گری بھی جائیگی، خلافت کا نام و نشان بھی دنیا میں باقی نہ رہیگا لیکن اس مولود کے ظہور کا وقت نہ آئیگا تو حکومت کو بھی شاید زیادہ خطرہ محسوس کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن ادھر روایات کی قطعی پیشینگیوں کی ایسا ہوگا ضرور اور زمانہ کا عدم تعین کہ کب، اور ادھر اس مولود کی ولادت، بس اسکا نتیجہ تھا کہ ارباب حکومت کی نظروں میں اپنے فنا و زوال کا موقع بہت ہولناک صورت سے بھرنے لگا اور اس لئے ابکی زیادہ شدت

کے ساتھ جستجو کی کوشش ہوئی، حضرت امام حسن عسکریؑ کے تمام ازواج و جواری کو نظر بند کیا گیا اور حراست میں رکھا گیا کہ جس کسی کے کمسن بچہ ہوگا اسکی اطلاع ضرور ہوگی، امام کے مکانات میں گوشہ گوشہ اور چپہ چپہ کی تلاشی لی گئی کہ اس مبارک بچہ کا کہیں پتہ لجائے یہاں تک کہ اس سرداب (تہ خانہ) میں بھی گئے جہاں حضرت کا قیام تھا مگر ظاہری بصارت کے چراغ اس نور محسوس کے سامنے گل نظر آئے اور آنکھوں کی بنیائی نے اس کے مشاہدہ جمال میں باراندہ دیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ غیبت کا پردہ اور زیادہ گہرا ہو گیا۔ لیکن چونکہ ابھی بھی امام یازدہم کا دور ختم ہوا تھا اگر دفعۃً کا بل غیبت کا دور دورہ ہو جاتا تو بہت سے شیعہ اور صحیح العقیدہ اشخاص بھی اس نئی صورت حال سے آشنا ہونے کی جہت سے عقیدہ وجود حجت میں متزلزل نظر آنے لگتے۔

جیسے تیز روشنی سے کامل اندھیرے میں آجانے والا ایک مرتبہ اپنی قوت بصارت کو بالکل گم کر دیتا ہے اور اسکے قوائے احساس معطل نظر آتے ہیں، وہ اس دھندلکے میں جتنی روشنی ہے اس کا بھی احساس نہیں کرتا اور اسے وہاں اتنی تاریکی نظر آتی ہے جس میں ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی نہیں دیتا۔

بیشک ضرورت اسکی ہے کہ تدریجی حیثیت سے روشنی کو گھٹا کر انسان کو عادی بنایا جائے اس طرح وہ جس درجہ تاریکی میں پہنچے گا اس میں اس کی نظر ایک حد تک کام کرتی رہے گی اور اسکے قوائے احساس اپنے معیار عمل پر باقی

رہیں گے۔

قدرت کا نظام مصالح طبیعیہ کو خلافت نہیں ہوتا اس زمانہ کے بعد جسے ظاہری اعتبار سے زمانہ حضور امام کہا جاتا ہے مکمل غیبت ہو جانا اس نظام کے خلافت تھا۔ اسلئے شروع شروع میں غیبت صغریٰ کا دور ہوا، یعنی مخصوص و کلا قرار دیے گئے جو درمیانی سفیر کی حیثیت رکھتے ہوئے لوگوں کے اعتراض و مسائل کو امام کی خدمت میں پیش کریں اور امام سے ان کا جواب لے کر لوگوں تک پہنچائیں یہ صورت عام افراد شیعوہ کے طبلع پر کچھ زیادہ گراں نہیں گذری اسلئے کہ وہ ایک طویل عرصہ سے قریب قریب اسکے عادی ہو چکے تھے۔ وہ زمانہ کہ جب امام علی نقیؑ و امام حسن عسکریؑ سامرہ میں تھے اور کامل نظر بندی و حراست کے اندر بسر کرتے تھے عام افراد کو اس کا موقع نہ تھا کہ وہ امام کی خدمت میں باریاب ہو کر اپنے معروضات پیش کر سکیں بلکہ اس قسم کے امور ہمیشہ وسائل کو ذریعہ انجام پاتے تھے اور اس لحاظ سے موجودہ صورت حال انکی نظر میں سابق سے کچھ فرق نہ رکھتی تھی، بس اتنا فرق تھا کہ سابق میں امام کی جائے قیام متعین ہوتی تھی اور اکثر لوگوں کو معلوم لیکن اب امام کے محل قیام کا تعین کے طور پر علم نہ تھا اور عام لوگ اس سے ناواقف تھے لیکن اس کو انکے مطلوبہ مقاصد میں کوئی دخل نہ معلوم ہوتا تھا۔

اسی برس کی طویل مدت اسی حال میں گذری، اس زمانہ میں مسائل متحفظ

ہوتے تھے عرائض کے جواب ملتے تھے۔ وجہ صدقات و حقوق امام کے اموال امام کی خدمت میں پیش کئے جاتے تھے اور انکی رسیدیں آتی تھیں، سفر کی تعیین بہت منظم و مرتب اصول کے ساتھ خود امام کی جانب سے عمل میں آتی تھی۔ اور ایک سفیر اپنے بعد والے شخص کو خود نامزد کر جاتا تھا۔

عثمان بن سعید عمری کے بعد انکے صاحبزادے ابو جعفر محمد نے قریب چالیس برس کے سفارت کے فرض کو بہت کامیابی کے ساتھ انجام دیا اور جب انکے انتقال کا وقت قریب پہنچا تو انھوں نے کہا۔

امرت ان اوصی لی ابی القاسم الحسين بن روح "مجھ کو حکم ہوا ہے

کہ میں حسین بن روح کو اپنا وصی بناؤں۔"

حسین بن روح نے بھی اپنی مدت حیات ختم کرتے ہیئے اس ذمہ داری کو ابو الحسن علی بن محمد سمری کے سپرد کیا، مقرر شدہ نظام کی بنا پر خیال تھا کہ یہ بھی اپنے بعد کے لئے کوئی انتظام کریں گے لیکن جب ۳۲۹ھ میں انکا انتقال ہونے لگا اور کہا گیا کہ وہ کسی کی تعیین کریں تو انھوں نے صاف طور پر کہہ دیا اللہ امر ہو بالغہ "اب خدا کا ایک مقررہ مقصد ہے جس کو وہ پورا کرنے والا ہے۔"

بات ختم ہوئی اور غیبت صغریٰ کا زمانہ بھی تمام ہو گیا، یہی وہ وقت تھا کہ جب سے غیبت کبریٰ کا دور شروع ہوا۔

غیبت کے ابتدائی و انتہائی مقدمات و اسباب و مدارج وقوع پر جب

نظر ڈالی جاتی ہے تو اس امر میں کوئی شبہہ باقی نہیں رہتا کہ وہ ایک مرتب نظام کے ماتحت ہوئی ہے جس میں تصنع اور بناوٹ کا لگاؤ نہیں۔

واقعہ کی واقعیت مخفی ہونے کی چیز نہیں۔ اسکی نوعیت، صورت، سابق و لاحق کے آثار و اسباب ہی مختلف ہوتے ہیں اور یہی چیزیں وہ ہیں جو صحیح و غلط، واقعیت اور فریب کی تیز کامیاب رہیں۔

ایک طرف صالٹاٹ سے لیکر گیارھویں امام تک معصومین علیہم السلام پر ابرغیبت امام کے وقوع کی خبر دیتے رہے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جلد باز لوگ دھوکا کھا کھا کر درمیان ہی سے غیبت امام کا عقیدہ اختیار کرتے رہے، کیسائیہ نے حضرت محمد بن حنفیہ کو منتظر سمجھا اور اسمعیلیہ نے اسمعیل بن امام جعفر صادق کو اور بعض نے امام موسیٰ کاظم کو۔

طل و نخل کی کتابوں میں ان فرقوں کا وجود خود اس کا ثبوت ہے کہ ایک امام غائب کے وجود کی خبر متواتر طور پر پہنچتی رہی تھی جسکی تطبیق میں ہر شخص اپنے فکر و خیال کے مطابق دھوکا کھا رہا تھا۔

بیشک متفقہ اسلامی احادیث جنہیں ائمہ کی تعداد کو بارہ بتلایا گیا ہے ان تمام فرق کے خیالات کا دفعیہ کرنے کے لئے کافی ہیں لیکن جب گیارہ کی تعداد ختم ہو کر بارہویں کا درجہ آگیا تو اب غیبت کی پیشین گوئی پورے ہونے کا وقت تھا۔

دوسو برس سے زیادہ کے قسطنطین اصول کے مطابق کہ ہر سابق امام اپنے بعد والے جانشین کو نامزد اور صحابہ سے اسکی شناسائی کرادیتا تھا۔ امام حسن عسکریؑ کے لئے منظر عام میں کوئی اولاد بھی موجود نہ تھی اور نہ کوئی اور ہی شخص تھا جو اس ذمہ داری کے اٹھانے کا تحمل سمجھا جاسکتا۔ یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ فرقہ شیعہ ہمیشہ سے بلند نظر اور عالی ظرف رہا ہے، اُس نے کبھی ہر آندھی کے رخ پر اڑ جانے اور ہر سیلاب کے زور میں بہ جانے کو پسند نہیں کیا اور نہ ظاہری جاہ و حشم اور مال و دولت کے سامنے جو بیشتر افراد انسانی کے طبائع پر غالب آتا رہتا ہے اُس نے کبھی سر جھکایا ہے اور اسی لئے اُسکے فیصلے ہمیشہ اکثریت کی رائے کے خلاف رہے ہیں۔ امام اور رئیس و حافی کی تعین میں اسکی نظر ہمیشہ انتقادی رہی ہے اور موثر گائی اُسکا شیوہ۔ اگر کوئی بھی امامت حقہ کے لائق اُسوقت موجود ہوتا تو ہزار دہائی ہزار نہیں تو سو سو پاس، دس بیس آدمی ہی اُسکی امامت کے قائل ہو جاتے لیکن تاریخ اس کا پتہ دینے سے قاصر ہے، ملل و نخل کی کتاب میں بھی اسکے اثبات سے عاجز ہیں۔

افراد انسان کے افتاد طبیعت پر نظر کرو، ایک آنکھ سے غائب ہستی کے سامنے سر اعتراف خم کرنے کی گرائی کو دیکھو۔ ایک ایسے منصب کے ادعاء کے لئے جس کا کوئی مدعی ظاہر میں موجود نہ ہو مختلف اشخاص کے فطری طبع و

رغبت کے جذبہ کا اندازہ کرو۔ اور پھر خلقت کے بھیڑ یا دھسان ہونے کا احساس کرو کہ کس طرح ہر آواز پر لبیک کہنے والے کچھ نہ کچھ پیدا ہو ہی جایا کرتے ہیں۔ ان تمام اسباب کا ناگزیر نتیجہ یہ ہے کہ امام حسن عسکریؑ کی وفات کے بعد امامیہ فرقہ کے افراد میں طوائف الملوک پیدا ہو جاتی اور تشتت و افریق سے شیرازہ اتفاق منتشر ہو جاتا اور بوقت واحد مختلف بارہویں امام اور انکے کچھ نہ کچھ ماننے والے پیدا ہو جاتے اور امام غائب کے وجود کا خیال اگر باقی بھی رہتا تو اسکے تسلیم کرنے والے بہت کم ہوتے۔

لیکن صورت حال بالکل اسکے خلاف نمودار ہوئی، یعنی امام یازدہم کے انتقال کے بعد عراق و حجاز، ایران کے دور دراز نقاط اور انکے متفرق افراد میں ایک نہر تھی جو دوڑ گئی کہ اب دور دور غیبت ہے اور کوئی امام وقت ظاہر نہیں ہے۔

آخر یہ کیا تھا؟! یہ انہی پیشین گوئیوں کا نتیجہ تھا جنہوں نے غیبت کو کوئی خلاف توقع امر باقی نہیں رکھا تھا بلکہ افکار و خیالات کو اسکی طرف متوجہ کر کے طویل عرصہ سے اس کا منتظر بنا دیا تھا اور اسلئے کامل صبر و سکون اور اطمینان کے ساتھ اس کا خیر مقدم کیا گیا اور کسی قسم کا اضطراب و انتشار نمودار نہونے پایا پھر اسکے ساتھ سفار کا وجود اور زیادہ اطمینان کا باعث تھا اور کامل تنظیم کے ساتھ افراد شیعہ کا رابطہ، اتصال سفیر وقت کے ساتھ قائم ہوتا تھا اور وہ

اُنکے تمام مسائل و اعتراض کے جوابات کا ذریعہ ہوا کرتا تھا، یہ صورت حال اگر کم زمانہ تک باقی رہتی تو بھی اس میں تصنع اور بناوٹ کا شبہ ہو سکتا تھا لیکن یہ ایشی برس کے قریب تک قائم رہی جس میں پورے طور پر جانچ پرتال اور واقعہ کی تحقیق اور اصلیت کے انکشاف کا موقع تھا لیکن کامل انتظام و ترتیب کے ساتھ یہ سلسلہ باقی رہا اور اس میں کسی قسم کا انتشار پیدا نہیں ہوا۔

اس عرصہ میں سفراء کی حقانیت و صداقت اُن وسائل و ذرائع سے کہ جو امتحانی و آزمائشی تھے پایہ ثبوت کو پہنچ گئی تھی اور اس لئے اُنکے متعلق کسی سو رظن کی گنجائش محسوس نہ ہوئی تھی۔

بیشک سفر کی مرکزیت بھی برسر اقتدار حکام کی نظر میں خار کی طرح کھٹکنے لگی اور اس میں طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالی جانے لگیں جس کا نتیجہ غیبت کبریٰ کی صورت میں رونما ہوا۔

یہ جمہور فرقہ شنیدہ کے سفراء پر اعتماد اور کامل وثوق و اطمینان کا نتیجہ تھا کہ سفیر آخر علی بن محمد سمری کے "لله امر هو بالغة" کی لفظوں میں غیبت کبریٰ کی اطلاع دیدینے سے غیبت کبریٰ کا وقوع اسی طرح متفقہ طور پر مسلم ہو گیا جس طرح اسکے قبل سفراء کی سفارت اور غیبت صغریٰ کا وقوع۔

اگر شیعی افراد بھی مثل اکثر انسانوں کے "ہر کس بخیاں خویش" اور چندین شکل

کے اصول پر عامل ہوتے تو کم سے کم یہی وہ وقت تھا کہ مختلف افراد دعوائے سفارت دنیا بت کرنے والے پیدا ہو جاتے اور اس طرح ہر شخص اپنے نفوذ و اقتدار کے بڑھانے کی فکر کرتا لیکن یہ بھی نہیں ہوا، وہ حقیقت کے پرستار اور حق کے جو یا ہمیشہ حق کے ڈھکے پر قائم رہے۔ انھوں نے ہر بات کو اسکے موقع پر اسی طرح تسلیم کیا جس طرح انکو وہ صحیح معلوم ہوئی اور دلائل نے اسکے تسلیم کرنے پر مجبور کیا۔

یہ سوال کم سے کم مجھ کو تو عجیب معلوم ہوتا ہے کہ غیبت امام کو بعد امام کو وجود کا فائدہ کیا ہے؟ اسلئے کہ میں کافی توضیح سے اس امر کو ثابت کر چکا ہوں کہ غیبت امام کا زمانہ ۳۲۹ (سال غیبت کبریٰ) یا ۲۶۰ (سال غیبت صغریٰ) میں منحصر نہیں ہے بلکہ اسکے قبل بھی امام بحیثیت امام غائب ہی تھے اور امامت پر وہ غیبت میں مستور تھی۔

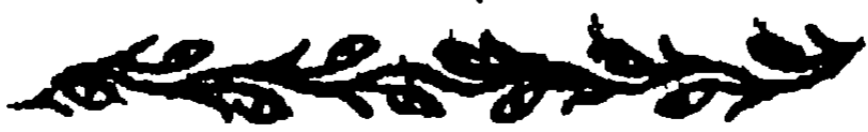
پھر جو فائدہ امام کا اس وقت تھا یعنی یہ کہ امام انہی پر دونوں میں رہ کر ہدایت خلق کے فریضہ کو انجام دین وہی اب بھی باقی ہے۔
 میں نے اس زمانہ کو حضور کی نوعیت اس طور پر واضح کی ہے کہ درحقیقت وہ پرے جنگل چھپے امامت کا جلوہ مخفی رکھا جاتا تھا محسوس تھی۔ اگر غور کیا جائے تو اس عرصہ پر دونوں کو محسوس رکھنا کاشا بھی ہی تھا کہ لوگوں کو دکھا دیا جائے کہ دیکھو ہم پر دونوں میں کبریا
 خلق اور حفاظت شریعت سے جو ہماری امامت کا اصلی مقصد ہے غافل نہیں ہوتے اور اس کو

کسی کہ کسی طرح انجام دیتے ہیں پھر اگر ہم کسی وقت تمہاری آنکھوں سے اوجھل اور تمہارے
ظاہری حواس سے غائب ہو جائیں تو یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم نے اپنے مقصد کو ترک کر دیا
اور اپنے فریضہ تبلیغ سے غافل ہو گئے۔ اور اسی برس تک سفارت کے سلسلہ کا قائم
رکھنا اپنے وجود کے کامل طور پر اثبات کے لئے تھا جس کے بعد شک و شبہ
کی گنجائش نہ ہو۔

یہ کہنا کہ "موجودہ وقت میں امام کی جانب سے ہدایت کس طرح ہوتی ہے
جو حکومتوں میں نہیں" مضحکہ خیز ہے۔

کیا زمانہ حضور امام میں جن جن پر دون کے اندر اصلاح امت کے
فرض کو انجام دیا گیا ہے انہیں فریق ثانی کو بھی اس امر کا احساس ہوتا تھا
کہ ہم کو ایک امام وقت بحیثیت امام ہدایت کر کے فریضہ تبلیغ کو ادا کر رہا ہے؟
اس صورت سے تو پردہ کا مقصد فوت ہو جاتا اور سرسبزہ راز بے پردہ
ہو کر سامنے آ جاتا۔

بس اب اس سوال کا حل رہ جاتا ہے کہ آخر غیبت امام کا فلسفہ کیا ہے
اور امام نے غیبت اختیار کیوں کی؟
اسکے لئے میں اپنے محترم ناظرین سے صبر و سکون کے چند لمحوں کا
خواستگار ہوں۔

غیب امام کا فلسفہ

امن و امان کی حفاظت

"امن و امان" خوشگوار مفہوم ہے، دنیا کی تمام متمدن و مہذب قومیں اسکی دل سے طالب ہیں اور اس کو عالم کے صبر و سکون اور اطمینان کا ذریعہ خیال کرتی ہیں، روزانہ ایسے لاکھوں عمل بنائے جاتے ہیں جنکے ذریعہ دنیا سے جنگ و بے امنی کا خاتمہ ہو اور امن و امان کا دور دورہ ہو جائے۔

سلطنتی معاہدے مجلس اقوام کی تشکیل اور تخفیف تو اُسے حربیہ کی تحریک ان سب کا مقصد ایک اور نصب العین متحد ہے اور وہ وہی امن و امان ہے لیکن جہاں تک حالات کا مشاہدہ کیا جاتا ہے یہ تمام تجویزین صرف اسمی و رسمی حیثیت رکھتی ہیں جنکو شرمندہ معنی نہیں سمجھا جاسکتا۔ وہ مقصد جس کے حصول کے لئے یہ تمام صورتیں اختیار کی جاتی ہیں بہت دور ہے، بلکہ اُس کے خلاف سلطنتوں کے باہمی رشک و رقابت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے اور وہ وقت دورین جب یہ تمام کاغذی معاہدے اور تجویزین ردی کی ٹوکری کا حصہ ہو جائیں اور انہی متمدن حکومتوں کے اندر ایسی آویزش ہو جو جنگ عظیم کے واقعات کو وقف طاق

نسیان بناوے۔ یہ سب آخر کیوں؟ اسلئے کہ ظاہر باطن کا آئینہ دار اور
 اعضا و جوارح نفس ناطقہ یا ضمیر کے فرمان بردار ہوتے ہیں جب تک دلون میں
 خود غرضی، خود خواہی، خود پروری کے جذبات کار فرما ہیں، اپنے مفاد کو مقابل
 دوسرے کی اہم سے اہم ضرورت کوئی چیز معلوم نہیں ہوتی۔ جہان داری و جہان بینی
 کا شوق غالب ہے اور توسیع مملکت کا خیال سر کے اندر موجود ہے، ظاہری طاقت
 و جبروت کا غرور کمزورون کی ذرا سی بات کو بڑا اور اپنے بڑے سے بڑے جرم کو چھوٹا
 دکھلانے پر تیار ہے۔ اُس وقت تک دنیا حقیقی امن و امان سے دوچار نہیں ہو سکتی
 اور نہ اُس میں سکون و اطمینان کا دور دورہ ہو سکتا ہے، یہاں اگر کچھ دن کے
 لئے ظاہری سمجھوتوں کی بنا پر نفسا میں سکون نظر آئے بھی تو وہ بالکل عارضی ہو
 کیونکہ وہ نفسانی خواہشات کے بر طاقت جھگڑوں کا مقابلہ نہ کر سکیگا جو اندھی
 کی صورت سے آنے والے ہیں۔

اسلام دنیا میں امن و امان کا پیغام لے کر آیا تھا اور عین اُس وقت
 کہ جب عربستان جنگ آزمائی و فتنہ خیزی کا آماجگاہ تھا اور بات بات پر لڑنا
 اور اپنے اور دوسرے کے خون کو ایک کرنا انکی طبیعت و فطرت کا جزو و عظم
 بنا ہوا تھا اسلام ہی تھا کہ جو اتحاد و اتفاق اور رواداری و عافیت پروری
 کا سبق دے رہا تھا اور مختلف طاقتوں کو سلسلہ تنظیم میں یکجہت اور ہم آہنگ بنا کر
 عالم میں وحدت و مساوات کے اصول کی نشر و اشاعت میں مصروف تھا لیکن

پیغمبر اسلام کے بعد مسلمانوں کی زمام اصلاح و تربیت جن با اقتدار باقون میں گئی وہ خود ان جذبات سے بلند نہ تھے کہ جو دنیا کے امن و امان کے واسطے با وسوم اور سم قاتل ہیں اور وہ اسلامی تعلیمات کے اصلی جوہر کو بھی پورے طور پر پہچان نہ سکے تھے اسلئے انھوں نے اسکی ترقی کثرت فتوحات اور تسخیر ممالک میں مضمر سمجھی اور بزور شمشیر لوگوں کو اس کا پابند بنا کر اسکی مردم شماری میں اصناف کیسا جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آج اس دور تمدن و تہذیب میں جبکہ دنیا زبان سے امن و امان کی نام لیا ضرور ہے چاہے عمل سے وہ کامیاب طریقہ پر اسکی پابند نہ ہو سکے اسلام کو امن و امان کا دشمن اور اسکی ترقی و اشاعت کو خونی میمن سوزی کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے جو اس پر ناروا الزام کی حیثیت رکھتا ہے لیکن اسکے لگائے جانے کی ذمہ داری خود اسلامی افراد کے سر عائد ہوتی ہے۔

ایہ اہلبیت جو حقیقتاً روحانیت اسلام کے محافظ اور اسکے اسرار خفایت کے حامل تھے انھوں نے اپنے طرز عمل میں ہمیشہ اس جوہر کی کامل نگہداشت کی جو شخص اسکی تاریخ زندگی میں عمیق نظر کرے اس کو پتہ چلیگا کہ انھوں نے اپنی حیات کے ہر دور میں فتنہ و فساد کے شعلوں کو خاموش اور امن و امان کو قائم رکھنے کی جدوجہد کی، انھوں نے اسکی خاطر اپنے حقوق سے ہاتھ دھوئے مصائب برداشت کئے، تکلیفیں سہیں، مظالم جھیلے لیکن کسی ایسے اقدام سے گریز کیا جو اختلاف انگیزی و فتنہ خیزی کا موجب ہو، انھوں نے اس اہم پہلو کو

ہمیشہ اپنے پیش نظر رکھا کہ ہم پر جو کچھ گزر جائے اور جو صورتیں بھی پیش آئیں
لیکن ملک کی فضا مکدر نہ ہو اور اُسکے سکون و اطمینان میں دھچکانہ لگے۔
انکی زندگی کا اصول اساسی عدم تشدد اور ظلم و استبداد کے مقابلہ میں
مظلومیت و مقہوریت تھا جسکے ساتھ وہ اپنے کھیتی مقاصد کے حصول میں
بھی کوشاں رہے۔

رسالہ تاب کے بعد ہی اُنکے وصی اول امیر المومنین علی بن ابی طالب کو
جس صورت حال سے مقابلہ کرنا پڑا وہ تاریخ کے اوراق پر اب تک موجود ہے
یہ بھی معلوم ہے کہ علی کی تلوار تنہا وہ تھی جس نے جوانی میں احد و خیبر و خندق
ایسی لڑائیاں فتح کیں اور بڑھاپے میں جبل و صفین و نہروان ایسے معرکے سر
کیے، وہ ادھیڑ پرین میں بھی اُنکے پاس موجود تھی، اُنکے بازوؤں کی طاقت
اور دل کی قوت نے بھی جواب نہ دیا تھا، پھر کیا تھا کہ اپنے حقوق کو ضائع ہونے
دیا، اپنے دروازہ پر لکڑیاں جمع ہوتے دیکھیں، اپنے گلے میں رسی بند ہوئی
اور سب سے بڑھ کر معصومہ کبریٰ فاطمہ زہرا پر وہ مظالم ہوتے دیکھے جنکا تذکرہ
بھی دل دوزخ ہے لیکن صبر کیا۔ بیشک مشہور قبیلہ بنی امیہ کے بزرگ خاندان
ابوسفیان نے آکر کہا تھا کہ لو شئت ملئتہا خیلا و رجالا "اگر آپ چاہیں
تو مدینہ کو میں آپ کی مدد کے واسطے سوار و پیادہ سے بھر دوں" لیکن روحانیت
اسلام کے محافظ، امن و امان کے حامی امیر المومنین نے ابوسفیان کو تلخ ترین جواب دیا

جسکے بعد اس کو کچھ کہنے کی بھی جرأت نہیں ہوئی۔ انھوں نے کہا ماذلت
عدو اللاسلام فی جاہلیتک واسلامک تو اسلام کی عداوت سے
باز نہ آیا جاہلیت میں بھی اور اسلام میں بھی" وہ خوب جانتے تھے کہ بحالت
موجودہ تو اور اٹھانا اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فنا کر دیگا، انکو معلوم تھا کہ آست
شمشیر انتقام کا پیام سے کھینچنا تمام ملک کو خوزیزی کے عظیم سمندر میں ڈبو دینا
ہے۔ انھوں نے ملک کے مفاد کو اپنے شخصی مفاد پر مقدم رکھا، اور ۲۵ برس خانہ
نشینی میں گزار دیے۔ انھوں نے اپنی بلند وصلگی و عالی ظرفی کے تقاضا سے
کبھی حکومت وقت کو مشکل اوقات میں امکانی امداد پہنچانے سے بھی دریغ
نہیں کیا۔ مشورے دیئے مسائل کو حل کیا، قضایا کو فیصل کیا یہ سب اس لئے کہ
نظام مملکت میں انتشار نہ ہو اور اسلام کا شیرازہ بکھرنے نہ پائے۔

دوسروں کے برسر اقتدار ہونے پر زبانی احتجاج و استدلال پر اکتفاء
اور عملی حیثیت سے سکوت کر کے انھوں نے ثابت کر دیا کہ ہم صرف اپنے ذاتی مفاد
کے لئے اگرچہ وہ جائز حقوق کی حفاظت کیلئے ہو جا رہا نہ اقدام نہیں کرتے اور
خود اپنی طرف سے دنیا کے امن و امان کو صدمہ نہیں پہنچاتے۔

بیشک جب مسلمانوں کے اتفاق آراء و اکثریت نے بلا نزاع و اختلاف
خود آپ کے سامنے تسلیم خم کر دیا اور نظام حکومت کی ذمہ داریاں آپ کی طرف
عائد ہو گئیں تو ایسے لوگ جنھوں نے ذاتی اغراض کے ماتحت اسلامی نظم و نسق

کو درہم و برہم اور عالم اسلامی کے شیرازہ کو منتشر اور اسکے امن و امان کو فنا کرنا چاہا انکے تادیبی مہم کی جانب توجہ مبذول کرنا ضروری تھی جو خالص مدافعتی حیثیت سے انجام پذیر ہوئی۔

صغین کی شکیم کے بعد امیر معاویہ کے لئے ایک مضبوط اقتدار حاصل ہو گیا تھا اور شام و مصر وغیرہ میں انکی سلطنت پورے طور پر قائم، اس طرف امیر المومنین کی شہادت اور حسن مجتبیٰ کے برسر حکومت ہونے نے صورت حال میں ذرا تازگی پیدا کر دی تھی اور اسلئے حسن مجتبیٰ کا معاویہ سے برسر پیکار ہونا جس کے لئے امیر المومنین کے بقیہ ساتھی بے چین تھے ایک حد تک جارحانہ صورت اور ملک گیری کی خواہش میں امن سوزی کا شائبہ رکھتا تھا اسلئے امام حسن نے صلح کر لی اور دنیا کو دکھلا دیا کہ اجتماعی شیرازہ بندی کے لئے کس طرح شخصی منافع کو پامال ہونے دیا جاتا ہے۔ انھوں نے اس صلح کے بعد طرح طرح کے مصائب جھیلے دشمنوں اور ظاہری دوستوں کی زبان سے سخت و سست کلمات سنے اور دل آزار طعن و تشنیع اور روح فرسا الزامات کو برداشت کیا، یہ سب کس لیے؟ صرف امن و امان اور عام افراد کے راحت و اطمینان کی خاطر۔

دن برس تک امام حسینؑ کا بھی صبر آزما اذیتوں کے باوجود تحمل سے کام لینا صرف اسی کی خاطر تھا اور وہ یرید کے خلیفہ ہو جانے پر بھی سکوت ہی سے کام لیتے اگر خود ان سے بیعت طلب ہوتی، جس بیعت کو وہ اسلام کے لئے ملک قرین ضرب سمجھتے

تھے اور وہ تھی بھی ایسی، لہذا انھوں نے صرف مفادِ اسلامی کی خاطر بیعت سے گریز کیا۔ اگر انھیں لڑنا ہی منظور ہوتا اور نیرید سے مقابلہ کرنا تو وہ مدینہ میں کبھی ہی اطراف و جوانب میں خطوط لکھتے اور ایک بڑا لشکر جمع کرتے یا مکہ میں طائف و مین کے شہروں سے امداد حاصل کرتے جو علی ابن ابی طالب کے شیعوں سے چھٹاک رہے تھے۔

لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا، انھیں تو ملک میں فتنہ و فساد و شعلوں کو بھڑکانا منظور نہ تھا، وہ امن و امان کو ہر چیز پر مقدم سمجھتے تھے۔ بس وہ بیت سے فرار کئے ہوئے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور دوسری سے تیسری جگہ جا رہے تھے اور یہی مسلک انکا آخر تک باقی رہا۔

انھوں نے کربلا پہنچنے کے بعد آخری وقت فرصت تک بھی ثمر بن سعد کو فہمائش کی ہے اور کہا ہے کہ مجھ کو پہاڑوں میں چلا جانے دو، ملک عرب کے حد و دوسے باہر نکلیا تے دو لیکن جب معلوم ہو گیا کہ فریقِ مقابل کے ہزاروں تلواروں و نیزوں کو صرف حسینؑ اور اُن کے ساتھیوں کے خون کی ضرورت ہو اور کچھ نہیں ہے تو وہ بھی کمالِ بلند حوصلگی سے اسکے لئے طیار ہو گئے اور روزِ عاشورا کے مرقع کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے خون سے رنگین بنا گئے۔

سید سجاد اور اُن کے بعد سے امام حسن عسکریؑ تک تمام ائمہ معصومینؑ کی عمریں بھی بالکل خاموشی میں گذریں، انھوں نے جلیخانوں میں رہنا، نظر بند ہونا، نعل

وزنجیر کا پہننا اور تہائی میں بسر کرنا گوارا کیا لیکن کبھی اپنے متبعین کو جنگ کی طرف دعوت نہیں دی بلکہ ہمیشہ خود اپنے خاندان میں سے اُن لوگوں کے افعال سے برارت کی جنہوں نے شمشیر انتقام کو کھینچ کر آتش حرب کو مشتعل کرنا چاہا اور اپنے ساتھیوں کو اُنکا ساتھ دینے سے ممانعت کی۔

یہ سب کس لئے با ملک کے امن و امان، عالم کے راحت و اطمینان کی خاطر اس امن پسندی و عافیت گزینی کے باوجود تجربوں نے بتلایا کہ صرف اُنکے ذاتی کمالات کے باعث جو فطرۃً لوگوں کی گرویدگی کا باعث تھے دنیا انکی زندگی کی دشمن ہے اور اس لئے برابر انکی زندگی کے چراغ و شمنوں کے ظلم و استبداد کی آندھیوں سے خاموش ہوتے رہے جس کو انھوں نے کامل صبر و تحمل کیساتھ انگیز کیا اس لئے کہ ابھی امامت کا سلسلہ باقی تھا۔ وہ اپنی زندگی کو ختم کر کے امامت کی ذمہ داریاں ایک دوسری ہستی کے سپرد کر جاتے تھے۔

لیکن نوبت آئی امام ثانی عشر کی، وہ جن پر اس سلسلہ کا اختتام اور اس نظام کی انتہا ہے، دنیا و اہل دنیا کی افتاد طبع کو دیکھتے ہوئے یہ امر ناگزیر ہے کہ انکی نسبت بھی ارباب دولت و اقتدار کا رویہ وہی رہے جو اُنکے قبل اُنکے اجداد کے ساتھ رہا کیا یعنی وہ زندگی کے ہر نفس میں انکی زندگی کو فنا کرنے کے درپے رہیں اور باطنی ضرب زہر یا ظاہری ضرب شمشیر سے اُنکے روح و بدن میں جدائی ڈالنا چاہیں۔

اب دو حال سے خالی نہیں یا تو قدرت اُنکو کافی قابو دیکر انہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جانے دے اور امام صبر و سکون کے ساتھ اپنی جان کو جانے دین جیسا کہ اسکے قبل ہوتا رہا تو خدائی نصب العین ہاتھ سے گیا اور سلسلہ امامت منقطع ہو گیا ایسی کہ یہ پہلے سے طے ہو گیا ہو کہ ائمہ بس بارہ ہی ہونیوالے تھے اور یا ہر مرتبہ اُنکی مدافعت ہو اور اُنکی طاقتوں کو توڑنے، اُنکے منصوبوں کو باطل کرنے، اُنکے ارادوں کو ناکامیاب بنانے کے اسباب مہیا ہوں اور اس طرح امام کی حفاظت کی جائے تو کیا یہ تصادم و تقابل کا ایک غیر محدود سلسلہ ہو گا اور کیا اسکے بعد دنیا کا امن و امان باقی رہ سکتا ہے؟

دنیا و اہل دنیا کی اُفتاد طبع یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ مقصد میں ناکامیابی ہو تو دو بارہ زیادہ ساز و سامان سے اُسکی کوشش اور پھر ناکامیابی پر تبارہ اُس سے زیادہ اور یونہی جب تک جان میں جان ہے کوشش کا سلسلہ قائم رہے اب ذرا صحیح فکر کے ساتھ اس صورت کا اندازہ کرو تو تم کو مجسم طریقہ پر یہ نظر آئیگا کہ اگر پہلی دفعہ انفرادی حیثیت سے گرفتاری یا قتل کی کوشش ہوئی اور وہ ناکامیاب ثابت ہوئی تو دوسری مرتبہ اجتماعی حیثیت سے چند آدمیوں کی کمیت میں اور اُس پر بھی مقصد نہ پورا ہوا تو ایک فوج کے ساتھ اور وہ ایک مرتبہ ناکام ثابت ہوئی تو دو بارہ اسلحہ کے اضافہ اور فوج کی زیادتی کے ساتھ اور اس طرح یہ ایک طویل سلسلہ ہو گا فتنہ و فساد اور تصادم و تقابل کا جو دنیا سے

صبر و سکون کو مفقود اور راحت و اطمینان کو نایاب بنانے کا ذمہ دار ہے اسکے لئے صرف ایک ہی صورت کامیاب تھی کہ امام کا وجود باقی رہے لیکن دنیا کی نظروں سے پوشیدہ اور لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل اور وہ اسی پردہ میں رہ کر غیر محسوس طریقہ پر اپنے فرائض کو انجام دین۔ اس میں نہ تو مقصد امت کا فوت ہے اور نہ دنیا کے صبر و سکون میں خلل۔

امام کی غیبت یقیناً دنیا کے امن و امان کی خاطر تھی جسکے ساتھ مقصد کا تحفظ بھی مضبوط طریقہ پر انجام پذیر ہو۔

ضرورت ہے اُنکے وجود کی بھی اور اُنکے غیبت کی بھی۔ کب تک؟ جب تک کہ خدا کو اس کا رگاہ عالم ہستی کا ایک طویل مدت تک باقی رکھنا منظور ہے۔ بیشک جب دنیا کی عمر قریب ختم ہو چنیے اور یوم موعود نزدیک، اُس وقت ہدایت خلق کی تمام مضمر طاقتوں کے ظاہر ہو جانے کا وقت اور لیظہر علی الدین کلام ولے وعدہ کے پورا ہونیکا موقع ہے، وہ وہ زمانہ ہے کہ پردہ غیبت چاک ہو اور امام عصر ظہور فرمائیں،

اُنکی کھانیت کا ثبوت بھی شمشیر و خنجر اور تیر و تفنگ کی طاقتوں کا ممنون احسان نہوگا بلکہ آسمانی نشانیاں اور کائنات عالم کی متفقہ گواہیاں اور خداوندی آیات و علامات کی متواتر تجلیاں اُنکے ظہور کے قبل و بعد انکی نقا کا فرض انجام دیکر افراد بشر کے سامنے اُنکا بہتر سے بہتر تعارف کرا دیں گی جنکو بعد

کسی منکر کے لئے جیسا حوالہ اور شک و شبہہ کی گنجائش باقی نہ رہیگی۔ اُنکا ظہور بالکل اپنے جدا مجد اور مورث اعلیٰ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی تصویر ہوگا اور اسی صورت سے اعلیٰ کلمۃ الحق اُنکا نصب العین لیکن جس طرح رسولؐ کو لوہا اٹھانا پڑی اُن لوگوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر جو خود آپکی تحریک کو پامال کرنے کے لئے خوزیری و امن سوزی پر آمادہ ہو گئے تھے اسی طرح اُنکے مقابلہ میں خود وہ جنھیں اپنے باطل اقتدار کی بنیادوں میں اس حقانی طاقت کے ہاتھوں زلزلہ محسوس ہو گا وہ اس کی بیخ کنی پر ہر امکانی جدوجہد سے آمادہ ہو جائیں گے اور آپکے مقابلہ میں صفت آرائی و فوج کشی میں اپنی منصوبہ بازی نہ صرف کر دینگے جس کا رد عمل ہی ہے کہ اُنکی ہمتوں کو پست اور اُنکی طاقتوں کو مضحک اور اُنکے ارادوں کو شکست دیکر دین حق کو محفوظ اور اُسکے بول کو بالا رکھا جائے اور اس طرح لیظہر علی الدین کلمہ کا وعدہ پورا ہو۔

یہ حقیقت حال سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ حضرت حجت کی ان لڑائیوں پر اصول امن و امان کے تحت میں حروف گیری کیجائے جبکہ وہ لڑائیاں مافعا بحیثیت کھنڈین اور امن و امان کی حفاظت کیلئے ان لوگوں کی سرکوبی کیلئے ہیں جو شخصی اقتدار اور ذاتی استبداد کی خاطر اجتماعی روح حیات کو فنا اور امن و امان کو نظم کو درہم برہم کرنا چاہتے ہیں اس طرح دین الہی کا دور دورہ تمام عالم میں منتشر ہو جائیگا اور حق و صداقت کا آفتاب آفتاب نیمروزینگر دنیا میں چمکنے لگے گا، یہاں تک کہ حکم الہی

پورا ہوا اور ہولے فنا سے آخری چراغ امت کی کو بھی محفوظ نہ رہے لیکن یہ وہ
وقت ہو گا کہ جب دنیا کی بھی زندگی ختم ہے اور قیامت کے ہولناک اسرار و
آثار کے ظہور کا وقت ہے۔

اس مطلب کی طرف خود جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد
حدیثوں میں بہت لطیف عنوان سے اشارہ فرمایا ہے۔
لاحظہ ہو صواعق محرقة ابن حجر مکی (مطبوعہ مشرق ص ۱۱۴)

اخرج ابو یعلیٰ عن سلمة بن الاکح ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قال للنجوم امان لاهل السماء واهل بیتی امان لامتی۔

”ستارے اہل آسمان کے لئے امن و امان کا باعث اور میرے اہلبیت
میری امت کے لئے امن و امان کا ذریعہ ہیں“ اس روایت کو حضرت رسول کریم
ابو یعلیٰ نے اپنی سند سے نقل کیا ہے۔

ایک دوسری روایت میں یوں ہے۔

اهل بیتی امان لاهل الارض فاذا هلك اهل بیتی جاء اهل

الارض من الايات ما كانوا يوعدون۔

”میرے اہل بیت اہل زمین کی حفاظت و امان کا سبب ہیں، پس جب

میرے اہلبیت اٹھ جائیں گے تو اہل زمین کے لئے وہ نشانیاں (آثار قیامت)

ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی جسے ان کو ڈرایا جاتا رہا ہے“

امام احمد بن حنبل کی روایت ہے:-
 فاذا ذهب الجحوم ذهب اهل السماء واذا ذهب اهل بيتي
 ذهب اهل الارض۔

”جب ستارے فنا ہونگے تو اہل آسمان کی فنا کا وقت ہے اور جب میرے
 اہل بیت اٹھینگے تو بس پھر اہل زمین کے فنا ہونے کا وقت ہے۔“
 علامہ ابن حجر نے ص ۹۳ میں ان احادیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔
 وذلك عند نزول لمهدي لما يأتي في احاديثه ان عيسى يصلي خلفه
 ويقتل الدجال في زمنه وبعد ذلك تتابع الايات۔

”یہ صورت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگی اسلئے کہ ان احادیث میں یہ وارد
 ہوا ہے کہ عیسیٰ آپ کے پیچھے ناز پڑھینگے اور دجال آپ کے زمانہ میں قتل کیا جائیگا،
 بس اس دور کے بعد آیات قدرت (آثار قیامت) پے درپے ظاہر ہونا شروع ہو جائیں
 اسکے ساتھ ان احادیث پر بھی نظر ڈالنا چاہیے جنہیں خلفاء و ائمہ حقیقی کی تعداد
 بتلائی گئی ہے کہ وہ بارہ ہونگے۔“

ملاحظہ ہو نیامع المودة مطبوعہ اسلامبول ص ۲۴۵

عن الشعبي عن مسروق قال بينا نحن عند ابن مسعود نعرض مصاحفنا
 عليه اذ قال له فقل هل عهد اليكم نبياكم كما يكون من بعد خليفته قال
 انك لمحدث السن وان هذا الشئ مما سألني عن احد قبلك نعم عهد الينا

نبینا صلے اللہ علیہ وسلم انہ یكون بعد اثنا عشر خليفة بعد و نقباء
بنی اسرائیل۔

"مسروق کی روایت ہے کہ ایک روز ہم ابن مسعود کے پاس بیٹھے ہوئے
اپنے قراتون کو پیش کر کے تصحیح کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ ایک جوان نے ابن مسعود سے
پوچھا "تمہارے نبی نے کسی قرار داد کے ذریعہ سے یہ بھی بتلایا ہے کہ ان کے بعد تیرے
خليفة ہونگے؟" ابن مسعود نے کہا "تم تو کسٹن ہو اور یہ سوال ایسا ہے کہ جو تمہارا
قبل کسی نے مجھ سے نہیں کیا تھا۔ ہاں بیشک ہمارے رسول نے ہم سے یہ عہد
و پیمان قرار دیا ہے کہ آپ کے بعد نقباء بنی اسرائیل کی تعداد کے موافق ۱۲ خلیفہ
ہونگے۔"

صحیح مسلم کی حدیث ہے۔

لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة ويكون عليهم اثنا عشر خليفة
كلهم من قريش "ہمیشہ دین قائم رہیگا یہاں تک کہ قیامت آئے اور تمام لوگوں
کے رئیس بارہ خلیفہ ہونگے جو سب قریش سے ہونگے۔"
دین کے قیامت تک قائم رہنے کی تمہید کے ساتھ افراد بشر میں ۱۲ خلفاء
ہونے کی خبر دنیا صاف طور سے بتلاتا ہے کہ وفات رسول سے روز قیامت تک
مجموعی مقدار کہ جس میں دین کا قیام و بقا رہے پورے ۱۲ خلفاء پر منقسم ہے
خصوصاً جب اسکے ساتھ نمبر دکا جا جاتا ہے۔

سنن ابوداؤد کی روایت کا کہ

لا يزال هذا الدين عزيزا لى اثني عشر خليفة كلهم من قریش
 "ہمیشہ یہ دین عزت دار رہیگا جب تک کہ ۱۲ خلفاء کا سلسلہ باقی رہے

جو سب قریش سے ہوں۔"

اور صحیحین کی دوسری حدیث -

لا يزال امر الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر خليفة كلهم من قریش

"لوگون کا دین اسوقت تک جاری و نافذ رہیگا کہ جب تک ۱۲ خلفاء انکے
 والی ہوں کہ جو سب قریش سے ہوں گے۔"

اور تیسری روایت -

ان هذا الامر لا ينقض حتى يمضى فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قریش

"یہ امر دین منقضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ بارہ خلفاء گزر نہ جائیں

جو سب کے سب قریش ہوں گے۔"

ان احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ دین کا قیام و بقا ان خلفاء کے دم

تک ہے اور پہلی حدیث میں تصریح ہے کہ دین کا قیام و بقا روز قیامت تک

ہے، اس سے صریح نتیجہ نکلتا ہے کہ ان بارہ خلفاء کو وفات رسولؐ سے لیکر

قیامت تک کی مجموعی مدت میں موجود رہنا چاہیے۔

تاج و تخت کے مالک ظاہری خلفاء کا حساب کیا جائے تو شروع سے لیکر

اس وقت تک کی مجموعی تعداد کئی درجنوں تک پہنچتی ہے اور اب تو بالکل "آن قبح
 بشکت و آن ساقی نماذ" کے مطابق وہ سلسلہ ہی ختم ہو گیا۔ اگر رسول کے کلام
 میں سچائی کا جوہر ہونا ضروری سمجھا جائے تو یہ احادیث امر اثناعشر علیہم السلام کنیت
 کے لئے نص صریح نظر آئینگے اور یہ معلوم ہو جائیگا کہ انہی کے وجود تک شیرازہ عالم
 قائم ہے اور ان کے بعد قیامت آنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔

مہدی موعود کا ظہور کی پیشین گوئی

اور

اسلام کے متفقہ احادیث

مہدی موعود کا نام و نسب، اور ان کے اوصاف و خصوصیات

اور ظہور کے علامات

مہدی موعود کے ظہور کا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اسلامی دنیا میں کوئی اختلافی
 حیثیت رکھتا ہو، اس میں کسی خاص فریق کو خصوصیت حاصل ہو بلکہ مسلمانوں کے
 مستند احادیث جن پر ان کے ارکان مذہبی اور اصول دیناتی کا دار و مدار ہے وہ
 اس لفظ پر متفق ہیں اور اسی لئے ہزاروں اختلافوں کے باوجود اصل مہدی کے

ظہور میں مسلمانوں کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے یہ احادیث مبہم صورت بھی نہیں رکھتے کہ جنہیں مہدی کی شخصیت کو غیر محدود افراد کے اندر مرد و چھوڑ دیا ہو بلکہ انہیں خصوصیت و اوصاف کے ذریعہ سے مہدویت کے دائرہ کو محدود سے محدود تر بنا دیا گیا ہے۔

سواد اعظم کے جوامع حدیث ان احادیث سے ملوہین اور بہت سے اکابر حفاظ و شیوخ نے خاص حضرت مہدی کے متعلق رسالے اور کتابیں تصنیف کی ہیں جنہیں سے امام حافظ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف کنجی شافعی متوفی ۳۵۱ھ کی کتاب "البيان في اخبار صاحب الزمان" خوش قسمتی سے میرے پیش نظر ہے جو ۱۳۳۳ھ میں دنیا کے اسلام کے متاز مرکز علم و دار السلطنت مصر میں طبع ہوئی ہے۔

اس کتاب کا ذکر خود مصنف نے اپنی مشہور کتاب کفایۃ الطالب کے آخر میں کیا ہے اور کاتب چلبی کی کتاب کشف الظنون میں بھی اس کا ذکر باہم الفاظ موجود ہے البیان فی اخبار صاحب الزمان للشیخ ابی عبد اللہ محمد بن یوسف الکبجی المتوفی سنۃ ثمان و خمسين و ثمان مائة

چنانچہ سر دست اسی کتاب البیان اور دیگر چند مستند کتب سے جو سائے موجود ہیں ایک فہرست ان احادیث کی جو امام مہدی کے متعلق وارد ہوئی ہیں نذر ناظرین کرتا ہوں جس سے اندازہ ہو گا کہ امام مہدی کا ظہور کوئی فرقہ شیوہ کی بنا پر بہت نہیں ہے بلکہ اسلامی تہذیب احادیث اس عقیدہ میں ان کے ہم آواز ہیں۔

(۱)

اخرج احمد والباوردی انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بشروا
بالمہدی رجل من قریش من عترتی یخرج فی اختلاف من الناس و
زلزال فیلاً الارض عدلاً وقسطاً کما ملأت ظلماً وجوراً ویرضی عنہ ساکن
الارض والسماء ویقسم المال صحاباً بالسویۃ ویملأ قلوب امة محمد غنی
ولیسعہم عدلہ

البارک ہو تم کو مہدی کا ظہور وہ ایک شخص ہوگا قریش میں کا میری عترت
میں سے اور نزع بشر کے اختلاف و تلاطم کے وقت ظاہر ہو کر زمین کو عدل و
انصاف سے ملو کر دیگا جس طرح وہ اسکے قبل ظلم و جور سے ملو ہو چکی ہوگی۔
اس سے زمین و آسمان دونوں کے رہنے والے خوش ہونگے، وہ پوری پوری
مساوات کے ساتھ اموال کو تقسیم کرے گا اور مسلمانوں کے دلوں کو غنی کر دیگا،
اور انکو عدل و انصاف سے گیر دے گا۔

اس روایت کی امام احمد بن حنبل اور باوردی نے تخریج کی ہے (حفظ
ہو صواعق محرقة علامہ ابن حجر مکی مطبوعہ مصر ص ۱۲۲) و اسعاف الراغبین محمد بن
علی صبان مصری مطبوعہ مصر بر حاشیہ نورا الابصار ص ۱۳۱) نورا الابصار میں سید
مومنین شبلی نے اس روایت کو مسند احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے اور ابتداء فی الفاظ
یہ ہیں کہ ابترکم بالمہدی یملأ الارض قسطاً و عدلاً کما ملئت جوراً و ظلماً

نور الابصار ص ۱۵۵) اور حافظ کنجی نے ان لفظوں سے نقل کیا ہے البتہ کم
بالمہدی بیعت فی امتی علی اختلاف من الناس و زلازل الخ اور اسکو
نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ہذا حدیث حسن ثابت اخرجہ شیخ اہل الحدیث
فی مسندہ (کتاب البیان ص ۳۸)

(۲)

عن علی علیہ السلام عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو لم یبق
من الدہل الا یوم لبعث اللہ رجلاً من اہل بیتی یملاہا عدلاً ما
ملأت جوراً هكذا اخرجہ ابوداؤد فی سننہ۔

"حضرت علی کی روایت ہے کہ حضرت رسولؐ نے فرمایا اگر زمانہ میں ایک دن
سے زیادہ باقی نہ رہا ہو تو جب بھی میرے اہل بیت میں سے ایک شخص مبعوث
ضرور ہوگا جو زمین کو عدل سے ملو کر دے جس طرح اُس میں جو روستم کا دور
دورہ ہو چکا ہوگا، حافظ ابوداؤد نے سنن میں اسکی تخریج کی ہے" کتاب
البیان حافظ کنجی ص ۱۵۵، نور الابصار شبلی ص ۱۵۲) ایک روایت میں من
اہل بیتی کی جگہ من عترتی ہے۔ علامہ ابن حجر نے اس حدیث کو نقل کرتے
ہوئے لکھا ہے۔ اخرج ابوداؤد والترمذی وابن ماجہ (صواعق محرقة
ص ۱) اور اسی صورت پر علامہ صبان نے بھی اس کو درج کیا ہے (اسعاف
الراغبین حاشیہ ص ۱۳۲)

(۳)

ابو ہریرہ کی روایت لو لم یبق من الدنیا الا یوم لظول اللہ ذلک
 الیوم حتی ینزل من اهل بیتہ یواطئ اسمہ اسمی۔
 "اگر دنیا کی زندگی کا صرف ایک دن باقی ہو تب بھی خدا اُس دن کو
 طولانی کر دیگا یہاں تک کہ ظاہر ہو میرے اہل بیت میں سے ایک شخص جس کا
 نام میرے نام کا سا ہوگا۔"

حافظ کنجی نے کہا ہے۔ ہذا حدیث صحیحہ کذا الخرجہ الحافظ محمد
 ابو عینی الترمذی فی جامعہ الصحیح (کتاب البیان ص ۹)

(۴)

جا حل صد فی کی روایت سیکون بعدی خلفاء ومن بعد الخلفاء
 امراء ومن بعد الامراء ملوک جبارۃ ثم ینخرج المہدی من اہلبیتی
 یملا الارض عدلا کما ملأت جورا۔

"میرے بعد کچھ خلفا ہونگے پھر کچھ امراء کا سلسلہ شروع ہوگا، اُنکے بعد
 جاہر و ظالم بادشاہ ہونگے پھر میرے اہلبیت میں سے مہدی کا ظہور ہوگا،
 جو زمین کو عدل سے ملو کر دیگا جیسا کہ وہ جو رستم سے ملو ہو گئی ہوگی۔"
 حافظ کنجی نے لکھا ہے ہذا رواہ ابو نعیم فی فوائدہ والطبرانی
 فی معجمہ الکبیر وروایاہ عالیا من ہذا الوجہ (کتاب البیان ص ۵۱)

نور الابصار ص ۱۵۵ میں بھی یہ حدیث انہی دونوں حوالوں سے مذکور ہے لیکن
اس میں اسناد اس کا جابر بن عبد اللہ انصاری کی طرف ہے۔

(۵)

حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو مخاطب کر کے ایک طویل حدیث کے
ذیل میں فرمایا ہے۔

منا سبطا هذه الامة ابناءك الحسن والحسين وهما سيدا
شباب اهل الجنة وابوهما والذی بعثنی بالحق خیر
منہما یا فاطمۃ والذی بعثنی بالحق ان مہما مہدی
هذه الامة اذا صارت الدنيا هرجا ومرجا وتظاهرت الفتن
وتقطعت السبل واغار بعضهم على بعض فلا کبیر مریح صغیر اولاد صغیر
یوقر کبیر ایبعث اللہ عند ذلک منہما من یفتح حصون الضلالة و
قلوباً غلقاً یقوم بالذین فی آخر الزمان کما تمت بہ فی اول الزمان
ویلاہاء لاکمالات جورا۔

"ہم ہی ہیں سے سبطین ہیں یعنی تمہارے دونوں فرزند حسن حسین
اور یہ دونوں جو انان اہل جنت کے سردار ہیں اور خدا کی قسم انکا باپ نے
بھی افضل ہے اور سجد انہی دونوں کی نسل سے مہدی امت ہوگا۔ اُس وقت کہ
جب نظم دنیا درہم و برہم اور فتنہ و فساد کا سلسلہ قائم ہوگا اور راستے بڑھیں

اور لوگ لوٹ مار میں مشغول ہونگے، نہ بڑا چھوٹے پر شفقت اور نہ چھوٹا بڑے کی بزرگداشت کرتا ہوگا، اسوقت ان دونوں کی نسل سے خدا اُس کو مبعوث کریگا جو ضلالت و گمراہی کی قلعون اور قفل پڑے ہوئے دلوں کو فتح کر لیگا وہ آخر دور میں دین کو اسی طرح قائم کریگا۔ جس طرح میں نے اول دور میں قائم کیا۔ وہ دنیا کو عدل سے اسی طرح معمور کر دیگا جیسا وہ ظلم سے مملو ہو چکی ہوگی۔

حافظ کنجی نے اس پوری حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے ہکذا ذکرہ صاحب حلیۃ الاولیاء فی کتابہ للترجم بذکر نعت المہدی و اخرجہ الطبرانی شیخ اہل الصنعة فی معجمہ الکبیر اس کو حافظ ابو نعیم اصفہانی صاحب حلیۃ الاولیاء نے اپنی کتاب سمائل امام مہدی میں درج کیا ہے اور اسکی علم حدیث کے کابل الفن استاد طبرانی نے معجم کبیر میں تخریج کی ہے اور اس فقرہ کی شرح میں کہ وہ حسن و حسین دونوں کی نسل سے ہوگا حاشا پر لکھا ہے وذلك لان اتم الباقربت المحسن المجتبیٰ فهو ومن بعده من الائمة من نسلہا" بات یہ ہے کہ امام باقر کی والہ امام حسن کی صاحبزادی تھیں اسلئے وہ اور اُنکے بعد کے ایسے سب حسن و حسین دونوں کی نسل میں سے ہیں۔ (کتاب البیان ص ۱)

المحاکم فی صحیحہ یحل بامتی فی آخر الزمان بلاء شدید من سلاطینہم
 لم یسمع بلاء اشد منه حتی لا یجید الرجل ملجاء فیبعث اللہ رجلاً
 من عترتی اهل بیتی یملأ الارض قسطاً وعدلاً کما ملأت ظلماً وجوراً
 "میری امت آخر زمانہ میں سلاطین کے ہاتھوں ایک عظیم بلا زمین مبتلا
 ہوگی جس سے زیادہ بلا سوائی نہ دی گئی ہوگی یہاں تک کہ کسی کو کوئی جا
 پناہ نہ ملے گی،"

اس موقع پر خدا میری عزت اور اہلبیت میں سے ایک شخص کو مبعوث
 کریگا، جو زمین کو عدل و انصاف سے ملو کر دے جس طرح وہ ظلم و جور سے ملو
 ہو گئی ہوگی۔ اس حدیث کی حاکم نے مستدرک میں تخریج کی ہے (صواعق محرقة
 ص ۱۱۱) اور اسعاف الرجبین میں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے
 وروی الطبرانی والبخاری والنحوۃ (حاشیہ نورا البصار ص ۱۳۲-۱۳۵)

اس حدیث کے مثل ابو سعید خدری کی دوسری روایت ہے قال ذکر
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاء یمیب الامۃ حتی لا یجید الرجل الخ
 اس کو حافظ کنجی نے کتاب البیان میں نقل کیا ہے (ص ۲۳) اور اسی روایت
 کو حافظ شام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الصالح وایمان میں جس کا
 قدیم قلمی نسخہ میرے سامنے ہے حسان کے ذیل میں درج کیا ہے۔

(۷)

المہدی رحل من عترتی یقاتل علی سنتی کما قاتلت انا علی لوجی
 "مہدی میری عترت میں سے ہوگا وہ میری سنت پر جہاد کرے گا جس طرح
 میں نے وحی کی بنا پر جہاد کیا" اس کی نعیم بن حماد نے تخریج کی ہے (صواعق
 محرقة ص ۱۱)

(۸)

ام سلمہ کی روایت المہدی من عترتی من ولد فاطمہ "مہدی میری
 عترت میں فاطمہ کی نسل سے ہوگا"
 حافظ کنجی نے ایک طریق سے اس کو روایت کرنے کے بعد لکھا ہے ہذا
 حدیث حسن صحیح اخرجہ ابن ماجہ الحافظ فی سننہ کما اخرجناہ پھر ایک
 دوسرے طریق سے اس روایت کو درج کیا ہے اور پھر لکھا ہے۔ ہذا حدیث
 حسن صحیح اخرجہ الحافظ ابوداؤد فی سننہ (کتاب البیان ص ۱۵-۱۶)
 ابن ماجہ والی روایت سنن ابن ماجہ مطبوعہ مصر (ج ۲ ص ۲۶۹) میں
 موجود ہے بے شک اسکی لفظیں یہ ہیں المہدی من ولد فاطمہ۔
 علامہ ابن حجر نے اس حدیث کو من عترتی کی لفظ کے ساتھ درج کرتے
 ہوئے لکھا ہے۔

اخرجہ مسلم و ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ والبیہقی واخرون

(صواعق محرقة ص ۱۱)

حافظ سیوطی نے بھی کتاب بصواعق و الحسان میں اس روایت کو حسان کے ذیل میں درج کیا ہے۔

(۹)

خليفة بن اليمان کی روایت المهدی من ولدی وجهه متلاً کالقمر
الدري اللون لون عربی والجیم جیم اسرائیلی یملاً الارض عدلاً کما ملات
جوراً یرضی بخلافته اهل السموات و اهل الارض۔

”مہدی پیری اولاد میں سے چہرہ اُس کا مثل ماہتاب کے روشن ہوگا“
رنگ عربی اور جسم اسرائیلی وہ زمین کو عدل و انصاف سے ملو کر دیگا جس طرح وہ
ظلم و جور سے ملو ہوگی۔ اُس کی خلافت سے اہل آسمان و اہل زمین سب ہی
راضی و خوشنود ہونگے۔“

اس کی ابن شیریہ دیلمی نے فردوس الاخبار میں تخریج کی ہے کتاب
البيان حافظ کنجی ص ۳۳، نور الابصار شبلخی ص ۱۵۲، علامہ ابن حجر نے اس کو اپنی
وطبرانی وغیر ہما کے حوالہ سے درج کیا ہے اُس کی لفظین یہ ہیں المهدی من
ولدی، وجهه کالکعب الدری

(صواعق محرقة ص ۱۱) اور اسی کے مثل علامہ صبان نے نقل کیا ہے۔
اسعاف الرجبین حاشیہ ص ۱۳۵

(۱۰)

ابو ایوب انصاری کی روایت کہ حضرت نے جناب فاطمہ سلام علیہا
کو مخاطب کر کے فرمایا مناسبتاً ہذا الامت الحسن والحسین وھما ابناک
ومننا المہدی۔

"ہم میں سے سبطین حسن و حسین ہیں جو تمھارے فرزند ہیں اور ہم میں
سے مہدی ہیں۔"

ھكذا رواه الطبرانی فی معجم الصغیر کتاب البیان ص ۱۲
وصواعق محرقة ص ۱۱۱

(۱۱)

انس بن مالک کی روایت نحن ولد عبد المطلب صلوة
اہل الجنة انا و حمزة و علی و جعفر و الحسن و الحسین و المہدی۔
"ہم اولاد عبد المطلب ہیں جنہوں نے جنت کے سردار ہیں میں اور حمزہ اور علی
اور جعفر اور حسن اور حسین اور مہدی۔"

حافظ کنجی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے ہذا حدیث
صحیحہ اخرجہ ابن ماجہ الحافظ فی صحیحہ کما ستفانہ و رویناہ عالیاً جمد اللہ
واخرجہ الطبرانی عن جعفر بن عمر بن الصباح عن سعد بن عبد الحمید
کما اخرجناہ و رواہ ابو نعیم الحافظ فی مناقب المہدی بطرق شتى۔

کتاب البیان ص ۱۸ سنن ابن ماجہ مطبوعہ مصر کے ج ۲ ص ۲۶۹ میں یہ روایت
موجود ہے اور علامہ ابن حجر نے صواعق محرقہ میں اس کو دینی وغیرہ کے حوالہ
سے درج کیا ہے (ص ۹)

(۱۲)

حضرت علیؑ کی روایت قلت یا رسول اللہ انما ال محمد المہدی
ام من غیرنا فقال رسول اللہ لا بد منا بنا ینتہم اللہ الدین کما فتح
اللہ بنا۔

”میں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا مہدی ہم آل محمد سے ہو گا یا ہمارے
غیر سے، حضرت نے فرمایا یقیناً وہ ہم میں سے ہو گا، ہم ہی پر خدا دین کو ختم کریگا
جس طرح ابتدا دین کی ہم سے کی۔“

حافظ کنجی نے اس روایت کے بعد لکھا ہے۔ ہذا حدیث حسن علی
س رواہ الحفاظ فی کتبہم فاما الطبرانی فقد ذکرہ فی المعجم الاوسط واما
ابو نعیم فرواہ فی حلیۃ الاولیاء واما عبد الرحمن بن حاتم فقد ساقہ
فی حوالیہ کما اخرجناہ (کتاب البیان ص ۳۹-۴۰)

نور الابصار میں بھی مذکورہ بالا روایت کو نقل کرتے ہوئے حافظ
کنجی کی اس عبارت کو درج کیا ہے (ص ۱۵۵) اور علامہ ابن حجر نے طبرانی کے
حوالہ سے نقل کیا ہے۔

المهدی منا ینتقم الدین بنا کما فتح بنا (صواعق محرقة ص ۱۱۱) یہی
روایت علامہ صبان نے بھی نقل کی ہے (اسعاف الراغبین حاشیہ ص ۱۳۴)

(۱۳۱)

سیکون من بعدی خلفاء ثم من بعد الخلفاء امرأء ثم من بعد
الامرأء ملوک ومن بعد الملوک جبابرة ثم ینخرج رجل من اهل بیتی
یملا الارض عدلا کما ملأت جورا۔

"میرے بعد خلفاء ہونگے، پھر امراء، پھر بادشاہ پھر سرکش و جبار لوگ،
پھر ایک شخص میرے اہل بیت میں سے ظاہر ہوگا جو زمین کو ظلم و ستم
کے بجائے عدل و انصاف سے بھر دے۔"

اس کی تخریج طبرانی نے کی ہے (صواعق محرقة ابن حجر مکی ص ۱۱۲)

۱۳۲

عبد بن عباس کی روایت ہے کہ "امت انانی اولها و عیسیٰ آخرها و المہدیٰ وسطها"
"وہ امت کبھی ہلاک نہیں ہو سکتی جسکے اول میں میں اور آخر میں

عیسیٰ بن مریم اور وسط میں مہدی ہو۔"

حافظ کنجی نے اس کے نقل کے بعد لکھا ہے۔ ہذا حدیث حسن روایت

المحافظ ابو نعیم فی عوالید و احاد بن حنبل فی مسندہ (کتاب البیان ص ۴۲)

علامہ صبان نے بھی اسعاف الراغبین میں اس حدیث کو نقل کیا ہے

(حاشیہ نور الابصار ص ۱۳۶)

اس حدیث میں امام مہدی کو وسط میں اس اعتبار سے کہا گیا ہے
کہ حضرت کا ظہور پہلے ہوگا اور پھر عیسیٰ بن مریم آسمان سے اترینگے اور حضرت
کی مساعدت و نصرت فرمائینگے۔

(۱۵)

ابوسعید خدری کی روایت مثلاً الذی یصلی عیسیٰ بن مریم خلفہ
”ہم میں سے وہ ہے جسے پیچھے عیسیٰ بن مریم نماز پڑھینگے“
اخرجہ الحافظ ابو نعیم فی کتاب مناقب المہدی (کتاب البیان ص ۳۲)

(۱۶)

ابوسعید خدری کی روایت۔ منامہدی الامۃ الذی یصلی عیسیٰ
خلفہ ثم ضرب علی منکب الحسین فقال من ہذا مہدی الامۃ
”ہم میں سے مہدی امت ہے کہ جسکے پیچھے عیسیٰ نماز پڑھیں گے، پھر
حضرت نے امام حسینؑ کے کانڈھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ مہدی امت اسکی
اولاد میں سے ہوگا۔“

اخرجہ الدارقطنی صاحب الجرح والتعدیل (کتاب البیان
حافظ کنجی ص ۳۵)

(۱۷)

عبداللہ بن مسعود کی روایت انا اهل بیت اختار الله لنا الاخيرة
 على الدنيا وان اهل بيتي سيلقون بعدى بلاء وتشرید او تطريد حتى
 ياتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود فيسالون الخير فلا يعطون
 فيقاتلون فينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلون حتى يدنوهما الى اهل
 من اهل بيتي فيملاها قسطا مما ملوها جورا

”ہمارے گھرانے کے لئے خدا نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو منتخب کیا ہے
 اور میرے اہلبیت کو میرے بعد جلا وطنی و بیکسی و مصیبت کے تکالیف برداشت
 کرنا ہونگے یہاں تک کہ مشرق کی جانب سے کچھ لوگ نمودار ہوں جن کیساتھ
 سیاہ نشان ہونگے وہ لوگوں سے حقوق کا مطالبہ کریں گے لیکن لوگ انکی بات
 کو رد کریں گے، اس وقت وہ جنگ کریں گے اور لوگ اب انکی بات ماننے پر طیار
 ہونگے لیکن وہ منظور نہ کریں گے جب تک کہ حکومت کو میرے اہلبیت میں سوا کسی
 شخص کے سپرد نہ کر دین جو زمین کو ظلم کے بجائے عدل و انصاف سے ملو کر دینگا۔“
 اس روایت کو حافظ ابن ماجہ نے اپنی کتاب سنن میں جو صحیح ستہ میں
 داخل ہے درج کیا ہے (سنن ابن ماجہ مطبوعہ مصر ج ۲ ص ۲۶۹) اور عبد اللہ
 ابوالحسن محمد بن عبدالہادی حنفی سندی نے حاشیہ میں جو اس کتاب کے ساتھ
 طبع ہوا ہے اس روایت کے ایک اور طریق کا پتہ دیا ہے جسے حاکم نے مستدرک

بین درج کر کے اُسکی صحت کا ثبوت دیا ہے اور اس روایت کو حافظ کنجی نے بھی اپنے طریق سے کتاب البیان میں درج کیا ہے (ص ۱۲)

(۱۸)

ابن مسعود کی روایت لاتذہب الدینا حتی یملک العرب رجل من اهل بستی یواظب اسمہ اسمی۔

”دنیا فنا نہیں ہو سکتی تا اینکه حکومت عرب کا مالک ایک شخص ہو میرے اہلبیت میں سے جس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔“

حافظ کنجی لکھتے ہیں قال المحافظ ابو عیسیٰ ہذا حدیث حسن صحیح قال

وفی الباب عن علی وابی سعید وام سلمة وابی ہریرة ”ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اور اس مضمون کی روایت علی اور ابو سعید خدری و ام سلمہ و ابو ہریرہ سے بھی مذکور ہے۔ (کتاب البیان ص ۹) ایک دوسرے طریق سے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے۔

ہذا حدیث حسن صحیح اخرجہ ابو داؤد فی سننہ (کتاب البیان ص ۱۵۵) علامہ ابن حجر نے اس روایت کو احمد و ابو داؤد و ترمذی سے نقل کیا ہے (صواعق محرقة ص ۱۵۵) حافظ سیوطی نے کتاب الصحاح و احسان میں اس روایت کو حسان کے ذیل میں درج کیا ہے۔

خبر بہنہ بنہ

(۱۹)

ثوبان کی روایت ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم
قتلا لم يقتلهم قوم ثم ذكر شيئا لا احفظه ثم قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم فاذا رايتموه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فان خليفة الله المهدي
”پھر سیاہ علم مشرق کی طرف سے ظاہر ہونگے اور اس طرح تم لوگوں کو
قتل کریں گے کہ کسی نے قتل نہ کیا ہوگا پھر کچھ کہا جو راوی کا بیان ہے کہ مجھ کو
یاد نہیں رہا اسکے بعد فرمایا کہ جب تم اس کو دیکھنا تو اسکی بیعت کرنا اس لئے
کہ وہی خلیفہ خدا مہدی ہوگا۔“

حافظ کنجی لکھتے ہیں۔ ہذا حدیث حسن صحیح اخرجہ الحافظ ابن

ماجد القزوينی فی سننہ لما سقناہ

دوسری روایت میں درمیانی فقرہ مذکور ہے کہ ثم یجئ خلیفۃ اللہ

المہدی فاذا سمعتم بہ فاتوہ فانہ خلیفۃ اللہ المہدی

”پھر خلیفہ خدا مہدی آئیں گے تو جب تم ایسی بات سنا فوراً انکو پاس

جانا کیونکہ وہ حقیقتہً خلیفہ خدا مہدی ہونگے“ (کتاب البیان ص ۱۹)

اسی حدیث سے ملتی جلتی حدیث نور الابصار شبلنجی ص ۵۲ میں بھی درج

ہے۔ حافظ ابن ماجہ والی حدیث سنن ابن ماجہ ج ۲ ص ۲۶۹ میں موجود

علامہ سندی نے اس روایت کے متعلق لکھا ہے کذا ذکرہ السیوطی

وفی الزوائد هذا السناد صحيح رجاله ثقاته ورواه الحاكم في المستدرک
وقال صحيح على شرط الشيخين "اس کو سیوطی نے بھی اس صورت پر درج کیا،
اور زوائد میں لکھا ہے کہ یہ سند صحیح ہے اور اسکے راوی سب ثقہ ہیں اور اس
روایت کو حاکم نے مستدرک میں بھی درج کیا ہے اور کہا کہ یہ امام بخاری و
مسلم دونوں کے شرائط کے موافق صحیح ہے۔"

(۲۰)

ابوسعید خدری کی روایت المہدی منی اجلی الجہۃ اقلی الالف
یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملأت جورا وظلما۔

"مہدی مجھ سے ہو گا۔ کشادہ پیشانی اور بلند بینی، وہ زمین کو ظلم و جور
کے بجائے عدل و انصاف سے ملو کر دیگا۔"

حافظ کنجی کا بیان ہے ہذا حدیث ثابت حسن صحیح اخرجہ المحافظ
ابوداؤد السجستانی فی صحیحہ کما سقناہ ورواہ غیرہ من المحافظ الطبرانی
وغیرہ (کتاب البیان ص ۳۳)

شبلنجی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے قال الترمذی حدیث
ثابت صحیح ورواہ الطبرانی فی معجمہ وغیرہ (نور الابصار ص ۱۵۴) اور حافظ
سیوطی نے بھی کتاب الصحاح و احسان میں اس روایت کو حسان کے ذیل
میں درج کیا ہے۔

(۲۱)

حذیفہ کی روایت لو لم یبق من الدنیا الا یوم واحد بعث اللہ
 فیہ رجلا سمی اسمی وخلقہ خلقی یکنی باعبد اللہ ینال لہ الناس بین
 الرکن والمقام یرد اللہ بہ الدین ویفتح لہ فتوح فلا یبقی علی ظہر لارض
 الا من یقول لا الہ الا اللہ فقام سلمان فقال یا رسول اللہ من ای ولدک
 هو قال من ولد ابی ہذا و ضرب بیدہ علی الحسین۔

حضرت نے فرمایا اگر دنیا کی زندگی کا ایک دن سے زیادہ نہ باقی ہو
 تب اسی ایک دن میں خدا ایک شخص کو مبعوث کریگا جس کا نام میرا نام اور
 اخلاق میرے اخلاق کے ایسے ہونگے، اسکی کنیت ابو عبد اللہ ہوگی، لوگ
 اسکی بیعت رکن و مقام کے درمیان میں کریں گے، خدا اسکے باعث سے دین
 کو بٹھا دے گا اور بہت سے ملک فتح ہونگے اور اسے زمین پر کوئی نہ رہے گا
 جو لا الہ الا اللہ نہ کہتا ہو، سلمان نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ وہ
 آپ کے کس فرزند کی نسل سے ہوگا، حضرت نے فرمایا اس میرے بچے کی اولاد
 میں سے اور اپنا ہاتھ امام حسینؑ کے ہاتھ پر رکھا۔

حافظ کنجی نے اس روایت کے بعد لکھا ہے ہذا حدیث حسنہ وینا

عالمی احمد اللہ (کتاب البیان ص ۴۳)

(۲۲)

عبدالسد بن عمر کی روایت بخج المہدی علی راسہ غیامتہ فیہما مستاد
ینادی ہذا المہدی خلیفۃ اللہ فاتبعوہ

"مہدی ظاہر ہونگے اس صورت سے کہ گتک سر پر ایک ابر ہوگا جس
ہن سے ایک منادی بکارتا ہوگا یہ مہدی خلیفہ خدا ہیں انکا اتباع کرو۔"
حافظ کنجی لکھتے ہیں ہذا حدیث حسن ماروینہ الامن ہذا الذ
اخرجہ ابونعیم فی مناقب المہدی (کتاب البیان ص ۲۵)

(۲۳)

عبدالسد بن عمر کی دوسری روایت بخج المہدی و علی راسہ ملک
ینادی ان ہذا المہدی فاتبعوہ۔ "مہدی ظاہر ہونگے اس طرح کہ انکے
سر پر ایک ملک ہوگا جو بکارتا ہوگا کہ یہ مہدی ہیں انکا اتباع کرو۔"
حافظ کنجی لکھتے ہیں۔ ہذا حدیث حسن روتہ الحافظ والائمة من
اہل الحدیث کابی نعیم والطبرانی وغیرہما (ص ۲۶)

(۲۴)

امیر المؤمنین حضرت علی کی روایت اذا نادى مناد من السماء ان الحق
فی آل محمد فعند ذلك يظهر المہدی۔

"جب منادی آسمان سے ندا کرے کہ حق آل محمد میں ہے اسوقت مہدی کا

ظہور ہوگا۔

سواہ الحافظ الطبرانی فی المعجم واخرجه ابو نعیم فی مناقب
المہدی۔ (کتاب البیان ص ۴۶)

(۲۵)

حضرت علی کی روایت اذ اقام قائم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جمع اللہ اهل المشرق و اهل المغرب۔

”جب قائم آل محمد کا ظہور ہوگا تو خدا اہل مشرق و اہل مغرب کو
(ایک روایت کے نیچے) جمع کر دیگا۔ ائمہ جہادین عسا کر و صواعق محرقة طار
سابقہ روایات سے جو مستند کتب و جوامع حدیث میں مندرج ہیں یہ
امر یا یہ تحقیق کو پہنچ گیا کہ امام مہدی کا نام جناب رسالتا ب کے نام سے
متحد ہوگا۔ انہیں صریح طور پر بتلایا گیا ہے کہ یوا علی اسمہ۔ اسی وہ میرا
ہمنام ہوگا۔“

اس کے ساتھ بعض روایات میں ضمیرہ پایا جاتا ہے کہ ”واسم ابیہ اسمہ
ابی“ اسکے باپ کا نام میرے باپ کے نام کی طرح ہوگا۔ اور اس طرح امام مہدی کو
محمد بن عبد اللہ ہونا چاہیے لیکن اصول، روایت و رجال پر جانچنے کے بعد
یہ زیادتی بے حقیقت ثابت ہوتی ہے چنانچہ حافظ کنہی نے بہت کافی بحث
کے ساتھ اس حقیقت کو روشن کر دیا ہے، وہ دیکھتے ہیں۔

زاد زائدة في روايتهم لم يبق من الدنيا الا يوم يطول الله
 ذلك اليوم حتى يبعث الله رجلاً منى ومن اهل بيتي يواطى اسمه اسمي
 واسم ابيه اسم ابني يملأ الارض قسطاً وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً
 قلت وقد ذكر الترمذى الحديث ولم يذكر قوله واسم ابيه اسم ابني
 وذكره ابوداؤد في معظم روايات الحفاظ والثقات من نقلت الاخبار
 اسمه اسمي فقط والذي رواه واسم ابيه اسم ابني فهو زائدة وهو يزيد
 في الحديث -

"زائده في اس روایت میں یہ فقرہ زیادہ کیا ہے کہ "اُسکے باپ کا نام
 میرے باپ کا سا ہوگا" لیکن حافظ ترمذی نے جو اس حدیث کو ذکر کیا ہے
 اُس میں اس فقرہ کا پتہ نہیں ہے اور ابوداؤد نے بھی اکثر حفاظ و ثقات اخباء
 کے جو روایات نقل کئے ہیں۔ اُمین بس اسم اسمی کا فقرہ ہے، اُس دوسرے
 فقرہ کو جس نے نقل کیا ہے وہ زائد ہے اور اُسکی عادت تھی کہ وہ احادیث
 میں زیادتی کر دیا کرتا تھا۔"

پھر روایت کے معنی میں تاویل کے طور پر کچھ توجیہات ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے
 وهذا کلمة تكلف في تاويل هذه الرواية والقول الفصل في ذلك ان الامام
 احمد مع ضبطه واتقانه يروي هذا الحديث في مسنده في عدة مواضع و
 اسمه اسمي اخبرنا بذلك العلامة حجة العرب شيخ الشيخ ابو محمد عبد الغني

بن محمد بن عبد المحسن الانصاري قال خبرنا ابو محمد عبد الله بن
 احمد بن ابى محمد الحرابي اخبرنا ابو القاسم بن الحسين اخبرنا ابن المذ^{هب}
 اخبرنا ابن حمد ان حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل حدثنا يحيى بن
 سعيد حدثنا سفيان عن عاصم عن زر عن عبد الله عن النبي صلى الله
 عليه وسلم لا تذهب الدنيا ولا تنقض الدنيا حتى يملك العرب رجل
 من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي وجمع المحافظة ابو نعيم طرق هذا الحديث
 عن الجهم الغفير في مناقب المهدي كلهم عن عاصم بن ابى الجود عن زر
 عبد الله عن النبي فمنهم سفيان بن عيينه كما اخرجناه وطرقه عن
 سفيان بطرق شتى ومنهم قطر بن خليفة وطرقه عنه بطرق شتى ومنهم
 الاعمش وطرقه عنه بطرق شتى ومنهم ابو اسحق سليمان بن فيروز التيباني
 وطرقه عنه بطرق شتى ومنهم حفص بن عمرو ومنهم سفيان الثوري وطرقه
 عنه بطرق شتى ومنهم شعبة وطرقه عنه بطرق شتى ومنهم واسط بن
 الحرث ومنهم يزيد بن معاوية ابو شيبة له فيه طريقان ومنهم سليمان
 قرم وطرقه عنه بطرق شتى ومنهم جعفر الاحمر وقيس بن الربيع وسليمان
 بن قرم واسباط جمعهم في سندا واحد ومنهم سلام ابو المنذر ومنهم ابو
 شهاب محمد بن ابراهيم الكنانى وطرقه عنه بطرق شتى ومنهم عمر بن عبید
 الظنابي وطرقه عنه بطرق شتى ومنهم عثمان بن شبرمة وطرقه عنه بطرق

شقی و ذکر سند او قال فیہ حدیثنا ابوہسان حدیثنا قیس ولم
 ینسبہ ومنہم عمر بن قیس الملائی ومنہم عمار بن ندریق ومنہم عبد اللہ
 بن حکیم بن جبیر الاسدی ومنہم عمیر بن عبد اللہ بن بشر ومنہم
 ابو الاحوص ومنہم سعد بن الحسن بن اخت ثعلبہ ومنہم معاذ بن
 ہشام قال حدیثی ابی عن عاصم ومنہم یوسف بن یونس ومنہم غالب
 بن عثمان ومنہم حمزۃ الزیات ومنہم شیبان ومنہم الحکم بن ہشام
 ورواہ غیر عاصم عن زید وهو عمر بن برة عن زید کل هؤلاء ورود
 اسمہ اسمی الاماکن عن عبید اللہ بن موسیٰ عن زائدۃ عن عاصم فانہ
 قال واسم ابیہ اسم ابی ولایرتاب اللیب ان ہذا الزیادۃ لا اعتبار
 بہما مع اجتماع هؤلاء الائمة علی خلافہا۔

"واقعہ یہ ہے کہ یہ تاویلات تکلف سے خالی نہیں ہیں اور فیصلہ کن
 بات تو یہ ہے کہ امام احمد نے باوجود کمال ضبط و اتقان کے اس حدیث کو
 اپنے مستدرین میں پسند جگہ نقل کیا ہے اور اس میں اتنا ہی ہے کہ واسمہ اسمی
 و نامیرا ہمنام ہوگا۔"

اور اس کی روایت ہمیں اپنے اسناد خاص سے بھی حاصل ہے جسکی
 تنظیم یہ ہیں کہ لا تذهب الدنيا يا لانتقضه الدنيا حتى يملك العرب
 رجز من اهل بيتي يواطي اسمہ اسمی اور حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب

مناقب لہدی میں اس حدیث کے طرق کو ایک جم غفیر اور کثیر تعداد میں مشائخ
 و اصحاب حدیث سے جمع کیا ہے جنکی متفقہ طور پر انتہا عاصم بن ابی الجود
 اور انکے بعد زرا اور پھر عبداللہ بن مسعود اور انکے واسطہ سے جناب
 رسالتآب پر ہے ان مشائخ کی فہرست یہ ہے۔

سفیان بن عیینہ۔ قطر بن خلیفہ۔ اعمش۔ ابواسحق سلیمان بن فیروز
 شیبانی یخص بن عمر سفیان ثوری۔ شعبہ۔ واسط بن حرث۔ ابوشیبہ
 یزید بن معاویہ سلیمان قرم۔ جعفر احمر قیس بن زبیع۔ اسباط سلام ابوہند
 ابوشہاب محمد بن ابراہیم کنانی۔ عمر بن عبید ظنفسی۔ ابوبکر ابن عیاش عثمان
 بن شبرہ۔ قیس۔ عمر بن قیس ملائی۔ عمار بن زریق۔ عبداللہ بن حکیم بن جبر
 اسدی۔ عمیر بن عبداللہ بن بشر ابوالاحص۔ سعد بن حسن بن اخت ثعلبہ۔
 معاذ بن ہشام۔ یوسف بن یونس۔ غالب بن عثمان۔ حمزہ الزیات شیبان
 حکم بن ہشام۔

ان سب نے یہ روایت اسی طرح نقل کی ہے کہ اسمی اسمی۔ بس ایک
 طریق جو عبداللہ بن موسیٰ اور پھر زائد اور انکے واسطہ سے عاصم پر مشتمل
 ہے اس میں یہ ہے کہ واسم ابیہ اسم ابی اور کسی عاقل شخص کو اس میں شبہ
 نہیں ہو سکتا کہ اس زیادتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے جبکہ تنہ بڑے بڑے
 ائمہ حدیث اسکے خلاف متفق ہیں۔

درحقیقت چونکہ خلفائے بنی عباس کے بعض خوشامدی ہوں خواہوں نے بہت سے احادیث کو جنہیں ہمدی کا وصف آیا ہے منصور دوانیقی کے بیٹے ہمدی عباسی پر منطبق کرنا چاہا تھا۔ اور وہ اُن احادیث کی موافقت نہ کر سکے عدل و انصاف اور امن و امان کو سلہتے تھے تو اس غرض کو پوری طرح حاصل کرنے کے لئے روایت کے اندر اضافہ کی ضرورت محسوس کی گئی اور واسم ابیہ اسم ابی کا فقرہ بڑھا کر روایت کو بالکل منطبق بنا دیا گیا۔ کیونکہ ہمدی عباسی کا نام محمد بن عبد اللہ المنصور ہے لیکن تفحص و تحقیق کے جھونکے اس قسم کی کارروائیوں کو تاہنگبوت کی طرح پر اگندہ کر دینے کے ذمہ دار ہیں۔

عیسیٰ بن مریم اور ہمدی موعود

مذکورہ بالا احادیث متفقہ طور سے اس امر کو بتلا رہے ہیں کہ ہمدی آخر الزمان نبی اعتبار سے جناب رسالت کی عترت و اہلبیت میں سے ہے اور اس طرح یقیناً فاطمی النسل ہونگے اور اسی سے ظاہر ہے کہ عیسیٰ بن مریم جن کے زمین پر اترنے کی پیشین گوئی بھی متواتر احادیث میں موجود ہے وہ ہمدی موعود کے علاوہ ہیں اور ان دونوں میں کوئی تعلق نہیں ہے۔

اس کے ساتھ جب اُن احادیث پر نظر کی جاتی ہے کہ جنہیں عیسیٰ بن مریم کا

امام ہدیؑ کی پیچھے نہلا پڑھنا مذکور ہے تو یہ حقیقت اور بھی زیادہ صاف و روشن ہو جاتی ہے۔

چنانچہ دو حدیثیں اس مضمون کی سابقہ فہرست میں درج ہو چکی ہیں۔

(۱) مثا الذی یصلیٰ عیسیٰ بن مریم خلفہ (۲) منا مہدی لامتہ

الذی یصلیٰ عیسیٰ خلفہ۔ اسکے علاوہ۔

نافع مولیٰ ابی قتادۃ الانصاری ان ابا ہریرۃ قال
تیسری حدیث | قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انتم اذا

نزل ابن مریم فیکم واما مکم منکم۔

"ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کیا صورت حال ہو گی تمہاری

اس وقت جب عیسیٰ بن مریم اترینگے اور پیشوا تمہارا اس وقت تمہیں میں سے ہو گا

حافظ کنجی لکھتے ہیں۔ ہذا حدیث حسن متفق علی صحیحہ من حدیث

محمد بن شہاب الزہری رواہ البخاری و مسلم فی صحیحہما کما اخرجناہ

"اس حدیث کی صحت پر اجماع ہے اور اسکو بخاری و مسلم دونوں نے

اپنی صحیحوں میں درج کیا ہے (کتاب البیان ص ۲۷)

جابر بن عبد اللہ کی روایت لا تزال طائفۃ من امتی یقاتلون
چوتھی حدیث | علی الحق ظاہرین الی یوم القیامۃ قال فی نزل عیسیٰ بن مریم

فیقول امیرہم تعال صل بنا فیقول لان بعضکم علی بعض امراء تکرمت اللہ

هذه الامة

”میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ قیامت تک حق پر قائم رہے گی اور اس سلسلہ میں جہاد کرتی ہوگی۔ عیسیٰ بن مریم آسمان سے اترینگے تو اس وقت مسلمانوں کا حاکم و پیشوا اُن سے کہے گا کہ آئیے آپ ہم کو نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ اس امت کا اعزاز ہے خدا کی جانب سے کہ اس امت کا امام پیشوا اسی امت میں سے ہو سکتا ہے غیر نہیں ہو سکتا۔“

حافظ کنجی نے کہا ہے ہذا حدیث حسن صحیح اخرجہ مسلمہ فی صحیحہ

کما سقناہ۔ (کتاب البیان ص ۲۸)

ان دونوں حدیثوں میں اگرچہ امام کا نام نہیں لیا گیا ہے لیکن یہ صاف ظاہر ہے کہ عیسیٰ بن مریم ہمدی نہیں ہیں کہ جو اسی امت کی فرد اور اولاد حضرت رسول میں سے ہونگے اور نیز یہ کہ عیسیٰ اس امت کے پیشوا اور امام بنکر نہیں آئیں گے لہذا وہ ہمدی نہیں ہو سکتے کہ جنہیں اس امت کی امامت و پیشوائی کا درجہ حاصل ہے۔

علامہ ابن حجر نے اس روایت کو جس طرح نقل کیا ہے اُس میں نام بھی موجود ہے وہ لکھتے ہیں صحیح مرفوعاً بنزل عیسیٰ بن مریم فیقول امیرہم المہدی تعال صل بنا فیقول لا انا بعضکم ائمة علی بعض تکرمة اللہ لہذا الامة (سواعق محرقة ص ۱۸)

اور بالکل اسی کے مطابق اسعاف الراغبین علامہ صہبان میں بھی موجود ہے

(حاشیہ نور الابصار ص ۱۳۶)

حافظ کنجی نے بھی کتاب البیان ضامین اس حدیث کو درج کیا ہے

اور لکھا ہے ہذا حدیث حسن روایہ الحدیث بن ابی اسامہ فی مسندہ

ورواہ الحافظ ابو نعیم فی مناقب المہدیؑ لکھا اخر ... وبقناہ عالیار

حذیفہ کی روایت فیلتفت المہدیؑ وقد نزل عیسیٰ

پانچویں حدیث

بن مریم کا نما یقطر من شعرہ الماء فیقول المہدیؑ

تقدم صل بالناس فیقول عیسیٰ انما اقیمت الصلوٰۃ لک فیصلی عیسیٰ خلف

رجل من ولدی فاذا صلت قام عیسیٰ حتی جلس فی المقام فیبا بعد حضرت

رسولؐ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم کے نزول کے موقع پر مہدیؑ انکی طرف متوجہ

ہونگے اور کہیں گے کہ بڑھے لو گون کو نماز پڑھائیے عیسیٰ جواب دینگے کہ نہیں

یہ نماز تو آپ سے مخصوص ہے آخر عیسیٰ میرے فرزند کے پیچھے نماز پڑھینگے نماز

کے بعد عیسیٰ مقام ابراہیم میں آئینگے اور وہاں مہدیؑ سے بیعت کرینگے

اس روایت کی حافظ ابو نعیم نے مناقب المہدیؑ میں تخریج کی ہے۔

(کتاب البیان ص ۲۹)

علامہ ابن حجر نے بھی اس حدیث کو طبرانی کے حوالہ سے نقل کیا ہے اور

ہے وفی صحیح ابن حبان فی امامت المہدیؑ بخود اس کے مثل روایت صحیح

ابن جبان میں باب امامت ہمدی میں موجود ہے " (صواعق محرقة ص ۱۱۱)
 اور اسی کے موافق اسراف الراغبین (حاشیہ ص ۱۳۶) میں بھی مذکور ہے۔

ان احادیث کا تو اتر | علامہ ابن حجر لکھتے ہیں۔

اور اجماع امت | قد تواترت الاخبار واستفاضت بکثرة روا

عن المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بخروجہ وانہ من اهل بیتہ وانہ یملاک
 سبع سنین وانہ یملا الارض عدلا وانہ یخرج مع عیسیٰ علی نبیہا وعلیہ
 افضل لصاوة والسلام فیساعدہ علی قتل الدجال بیاب لدبارض
 فلسطین وانہ یوم ہذہ الامۃ ویصلی عیسیٰ خلفہ

"یہ احادیث جناب رسالتاً سے روایہ کی کثرت کے باعث حد تو اتر و
 استفاضہ پر پہنچ گئے ہیں کہ امام ہمدی ظہور کریں گے اور وہ حضرت کی نسل سے
 ہوں گے اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے ملو کر دینگے اور وہ عیسیٰ کی معیت
 میں جہاد کے لئے نکلیں گے اور دجال کے قتل میں باب لد پر جو ملک فلسطین میں
 ہے عیسیٰ کی مدد کریں گے اور وہ اس امت کی امامت کو انجام دینگے اور عیسیٰ
 ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے" (صواعق محرقة ص ۱۱۲)

علامہ صبان نے بعینہ اسی عبارت کو تائیدی حیثیت سے نقل کیا ہے۔

(اسراف الراغبین حاشیہ ص ۱۱۱)

علامہ شبلنجی نے لکھا ہے۔

تواترت الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من اهل بيته
وانه يملأ الارض عدلاً وتواترت الاخبار على انه يعاون عيسى على قتل
الذجال باب لد بارض فلسطين الشام-

"احادیث اس امر کے تعلق جناب رسالتاً سے متواتر ہیں کہ ہمدی حضرت
کے اہلبیت میں سے ہیں اور وہ زمین کو عدل و انصاف سے ملو کر دینگے نیز یہ
امر بھی متواتر ہے کہ وہ عیسیٰ کی مدد کریں گے و جال کے قتل میں جو باب لد پر ملک
فلسطين میں واقع ہوگا۔ نور الابصار ص ۱۵۵
اور حاقہ کبھی نے لکھا ہے۔

هذه الاخبار ما ثبت طرقها وصحتها عند اهل السنة وكذلك
ترويحها الشيعة على السواء فهذا هو الاجماع من كافة اهل الاسلام اذ
من عد الشيعة والسنة من الفرق فقوله ساقط مردود وحشو مطرح
ثبت ان هذا الجماع كافة اهل الاسلام-

یہ احادیث ایسے ہیں جنکے طرق اور انکی صحت اہل سنت کے نزدیک
ثابت ہو گئی ہو اور اسی طرح انکو شیعہ بھی متفقہ طور پر روایت کرتے ہیں، اس طرح تمام
مسلمانوں کا اجماع ثابت ہوا اسلئے کہ شیعہ اور اہلسنت کے علاوہ دوسرے فرقہ
جو ہیں انکا قول درجہ اعتبار سے ساقط اور بالکل بے وقعت ہے۔ معلوم ہوا کہ
اس مسئلہ پر تمام اہل اسلام کا اجماع ہے۔ کتاب البیان ص ۲۹

نہیں ہیں لہذا پیشین گوئی غیر منطبق، اسکے لئے انھوں نے سارا پیر عیسیٰ بن مریم اپنا نام رکھ لیا کہ یہ سوال ہی پیدا نہ ہونے پائے لیکن وہ لوگ جو سخن فہمی کا ملکہ رکھتے اور بات کرنے کا انداز جانتے ہیں۔ انھیں معلوم ہو کہ عیسیٰ بن مریم کی نطفین اُس ہستی کے آنے کی پیشین گوئی ہے جس کا نام عیسیٰ اور جس کی مان مریم تھی نہ وہ جس کا نام خواہ مخواہ عیسیٰ بن مریم رکھ دیا گیا ہو۔

درحقیقت عیسیٰ بن مریم کی نطفین اُس مخصوص شخص کا پتہ دیتی ہیں جو بنی اسرائیل میں پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث ہو چکا ہے اس لئے کہ کوئی دوسرا شخص اگرچہ عیسیٰ اور اُسکی مان کا نام مریم ہو لیکن اُس کا انتساب بنی باپ کی طرف ہوگا اور یہ بات عیسیٰ اسرائیلی ہی کے ساتھ مخصوص تھی کہ وہ بغیر باپ کے صرف مان سے پیدا ہوئے اس لئے انتساب اُنکا اپنی مان کی جانب تھا اور وہ عیسیٰ بن مریم کہلاتے تھے، درحقیقت عیسیٰ بن مریم کے آنے کی پیشین گوئی شخص خاص کے متعلق نام و نسب کی خصوصیت کے ساتھ تعیناتی طور پر ہے نہ یہ کہ کلی حیثیت سے کہ ایک عیسیٰ بن مریم آئیگا تاکہ جو شخص اپنا نام عیسیٰ بن مریم رکھ لے یا اتفاق سے اُس کا نام عیسیٰ اور اُسکی مان کا نام مریم ہو وہ اُسکے تحت میں داخل ہو جائے عیسیٰ بن مریم نام ہو چکنے کے بعد بھی خود مرزا صاحب سمجھے کہ مسیح موعود میں ہوں یہاں تک کہ عیسیٰ کسرتی تھی وہ تیسرا امام سے پوری ہوئی جس میں کو مسیح موعود کا لقب کیا گیا چنانچہ وہ حاتم النبیین میں فرماتے ہیں کہ میں نے دن بر کل عرصہ ہوا اپنی کتاب برہین تصنیف کی اور میں اپنے بعض اہل علم

جو اس وقت تک ہو چکے تھے درج کے سخن میں سے یہ تھا کہ یا عیسیٰ انی متوفیتک
الذی اس میں خدانے میرا نام عیسیٰ رکھا پھر دوسرے الہام میں مجھ سے خطاب
کر کے کہا ہے انی خلقتک من جوہر عیسیٰ و اذک و عیسیٰ من جوہر واحد
میں تم کو عیسیٰ کے جوہر سے خلق کیا ہے اور تم اور عیسیٰ ایک جوہر سے ہو۔ ایک
الہام میں تمام علماء کو جو میرے خلاف ہیں یہود و نصاریٰ سے تعبیر کیا ہے۔
اسکے بعد دس برس تک مجھ پر ایسے الہامات نہیں ہوئے اور مجھ کو یہ
خبر نہ تھی کہ اب اتنی طویل مدت کے بعد میں مامور ہونگا اور میرا نام مسیح موعود
رکھا جائیگا بلکہ میرا خیال تھا کہ مسیح آسمان سے آئندہ نازل ہونگے جیسا کہ
عام مسلمانوں کا خیال ہے لیکن میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ آخر خدانے پورے
الہامات میں میرا نام عیسیٰ بن مریم کیوں رکھا ہے اور کیوں نہ اسے
کہ تم اور عیسیٰ ایک جوہر سے ہو اور کیوں میرے مخالفین کو یہود و نصاریٰ
فرار دیا ہے، لیکن ان تمام الہامات کے معنی اب دس برس کے بعد مجھ پر کھلے
یعنی جب میرا نام مسیح موعود قرار مجھے لیا گیا (ص ۱۲)

"حافظہ نباشد" کے مطابق یہ تناقض بھی دیکھنے کے قابل ہے کہ سابقہ
عبارت میں صاف موجود ہے کہ عیسیٰ بن مریم نام رکھے جانے والے الہام کے
بعد راز پوشیدہ ظاہر ہو گیا اور معلوم ہو گیا کہ عیسیٰ بن مریم ہی ہوں اور اب کوئی
عیسیٰ آنے والے نہیں اور اس عبارت میں صاف یہ لکھا ہے کہ اس الہام کے

بعد بھی میں سمجھتا رہا کہ میں عیسیٰ مسیح نہیں ہوں اور وہ پھر آنے والے ہیں
لیکن دس برس کے بعد یہ راز منکشف ہوا۔

اب ذرا ان پیشین گوئیوں پر ایک نظر ڈالو جو مسیح موعود کے متعلق ہیں
اور جنہیں انکا نماز پڑھنا امام ہدی کے پیچھے مذکور ہے اور انکا کہنا کہ یہ حق اس
امت کا ہے کہ اسکے بعض افراد بعض کے امام و پیشوا بنیں تو یہ امر صاف طور
سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم یا مسیح موعود امت محمدیہ میں سے کسی شخص کا
نام نہیں ہے بلکہ وہ وہی عیسیٰ بن مریم اور مسیح بن جنکا دور نبوت رسالت
محمدیہ کے ظہور سے ختم ہوا تھا۔

ان تمام احادیث کے خلاف انکا یہ دعویٰ بھی کہ ہدی و عیسیٰ دو شخص
نہیں بلکہ ایک ہی ہیں بالکل باور ہوا ہے، انھوں نے مسلمانوں کے متفقہ
عقیدہ کا مذاق اڑاتے ہوئے حماۃ البشریٰ صلی علیہ وسلم لکھا ہے۔

العجب الآخر انہم ینظرون المہدی مع انہم یقرآن فی صحیح ابن
ماجہ وانستدرک حدیث لا یمہدی لا عیسیٰ ویعلمون ان ایحییون
قد ترکوا ذکرہ لضعفہ احادیث سمعت فی امرہ ویعلمون ان احادیث
ظہور المہدی کلہا ضعیفہ ہجر وحتی بل بعضہا موضوعہ ما ثبت منها
شیء ثم یصرون علی ہجرتہ کا انہم لیسوا بعالمین۔

”تعجب بالائسے تعجب یہ ہے کہ یہ لوگ ہدی کے منتظر ہیں حالانکہ وہ صحیح

ابن ماجہ اور مستدرک میں اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ ہمدی سوائے عیسیٰ کے کوئی نہیں ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ صحیحین نے ہمدی کا ذکر اسی بنا پر چھوڑا ہے کہ اس بارے میں جتنے احادیث ہیں وہ ضعیف اسناد اور یہ بھی جانتے ہیں کہ ظہور ہمدی کے جتنے احادیث ہیں سب ضعیف اور مہجور بلکہ بعض ائمین سے موضوع ہیں اور کوئی ائمین سے ثابت نہیں ہے پھر لوگ ہمدی کے آنے پر اصرار رکھتے ہیں گویا یہ کچھ جانتے ہی نہیں :-

حالانکہ جو شخص ظہور حضرت ہمدی کے متعلقہ احادیث پر نظر کرے خشکی طویل فہرت سابق میں درج ہو چکی ہے تو معلوم ہو گا کہ ان احادیث میں اکثر صحیح حدیث ہیں جنکا اعتبار پایہ ثبوت کو پہنچا ہوا ہے اور پھر جبکہ تعداد انکی اتنی ہے کہ جو حدیث نواتر کو پہنچی ہے جسکے بعد تحقیق سند کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔

رہ گئی یہ حدیث جس پر اسکا پورا اعتماد معلوم ہوتا ہے کہ لاہمدی لاجیب وہ بجائے خود پایہ اعتبار سے ساقط ہے چنانچہ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں۔

قال الحاكم اوردته تعجبالا معتجابه وقال البيهقي تفرد به محمد بن خالد وقد قال الحاكم انه مجهول واختلف عنه في اسناده وصرح النسائي بانه منكر وجزم غيره من الحفاظ بان الاحاديث التي قبلهاى الناصية على ن المهدى من ولد فاطمة اصح اسنادا۔

”حاکم نے جو اس روایت کو درج کرنے والے ہیں خود لکھا ہے کہ میں نے

اسے تعجب کے طور پر نقل کیا ہے : اس خیال سے کہ وہ حجت اور قابل عمل ہے اور یہی نے کہا ہے کہ اس روایت کے نقل میں محمد بن خالد تسفرو ہے اور اسکے متعلق حاکم نے کہا ہے کہ وہ بھول ہے اور اس سے اسناد میں بھی اختلاف ہوا ہے اور نسائی نے کہا ہے کہ وہ منکر اور ناقابل عمل ہے اور دیگر حفاظ حدیث نے یقینی طور سے کہا ہے کہ وہ احادیث جنین صراحت ہے کہ ہدی اولاد فاطمہ میں سے ہوگا زیادہ صحیح السند میں " (صواعق مخرقہ ص ۱۸) علامہ ابن صبان نے لکھا ہے :-

اما حدیث انه صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزود الامم الا الشدة ولا الدنیا الا اذ بارا ولا الناس الا اثما ولا قوم الساعة الا اهل شوار الناس ولا مہدی الا عیسی بن مریم فتکلم فیہ

"یہ روایت کہ سوائے عیسیٰ کے کوئی ہدی نہیں ہے محل کلام ہے" حافظ کنجی لکھتے ہیں۔

مداد الحدیث لامہدی الاعیسی بن مریم علی محمد بن خالد الہندی مؤذن الہند تفر وہ عن ابان بن صالح عن الحسن قال الشافعی المطلی کان فیہ تساہل فی الحدیث قلت قد تواترت الاجار واستفاضت بکثرة رواھا عن المصطفی صلی اللہ

عليه وسلم في امر المهدي وانه يملك سبع سنين ويملا الارض
عدلا وان يخرج مع عيسى بن مريم يساعد في قتل الدجال بباب
لدارض فلسطين وانه يوم يهذه الامم ويصلي عيسى خلفه في
طول من قصته وامره وقد ذكر المشافعي في كتاب الرسالة وكتابه
اصل نرويه ولكن يطول ذكر سنة قال اتفقوا على ان الحديث
لا يقبل اذا كان الراوي معروفا بالتساهل في روايته

یہ حدیث کہ لامہدی الایسی اس کا دارو مدار محمد بن خالد
ہندی پر ہے جو اس کی روایت میں متفرد ہے ابان بن صالح سے اور وہ
حسن سے، شافعی مطلبی نے کہا ہے کہ یہ شخص نقل حدیث میں سہل انکاری
اور بے پرواہی رکھتا تھا، احادیث جناب رسالت کا بے ہمدی کے متعلق
حد تو اتر کو پہنچے ہیں اور یہ کہ وہ سات برس سلطنت کرینگے اور زمین کو عدل
وانصاف سے ملو کر دینگے اور عیسیٰ بن مریم کے ساتھ ظاہر ہو کر دجال کے
قتل میں انکی مدد کرینگے۔ اور ناز پڑھائینگے اور عیسیٰ انکے پیچھے ناز پڑھینگے،
شافعی نے اپنے رسالہ میں جو سند ہے اور ہم تک بند متصل پہنچا ہے جسکے
ذکر کا موقع نہیں کہا ہے کہ یہ امر متفق علیہ ہے کہ حدیث اسوقت قبول نہیں
ہو سکتی جب اسکا راوی قابل اور بے پرواہی میں مشہور و معروف ہو

رکتاب البیان ص ۱۴۱

اسکے بعد حضرت مرزا صاحب کا دعویٰ حقیقت سے کوسون روز نظر آتا ہے

ایران میں بابی و بھائی تحریک ہندوستان
باب بہار کے دعاوی کی قادیانی تحریک کی تقریباً ہمن یا اسکی

بڑی ہمن ہے۔

علی محمد شیرازی ملقب بباب اور مرزا حسین علی مازندرانی ملقب بہاؤ اللہ
 کے دعاوی اگرچہ باختلاف زمانہ نئی نئی صورتیں اختیار کرتے رہے ہیں اور
 ڈارون کے فلسفہ نشور ارتقاء کے مطابق ان میں تدریجی اضافہ ہوا ہے مگر
 لیکن تمام مدارج ترقی کالب لباب جو موجودہ بھائی فرقہ کا نقطہ نظر قرار پاتا ہے
 وہ یہ ہے کہ نقطہ اولیٰ یعنی حضرت سید علی محمد باب شیرازی مہدی موعود اور
 قائم منظر ہیں اور انہی کے ظہور سے تمام وہ پیشین گوئیاں پوری ہو گئیں جو امام
 مہدی کے ظہور کے متعلق تھیں اور انکا ظہور پیش خمیہ تھا ایک دوسرے ظہور کا
 کہ جو ظہور اعظم ہے اور وہ اسی ظہور کی بشارت دینے کے لئے مبعوث ہوئے
 تھے اور اسی بنا پر آگے بٹھرا کہا جاتا ہے اور یہ ظہور اعظم حضرت جمال و تدم
 بہار اسدین جنکے اندر مالک الملک و الملکوت یعنی خدائے تعالیٰ نے دنیا کو اپنے ظہور
 سے معمور فرمایا ہے، انکے ظہور سے وہ پیشین گوئیاں پوری ہوئی ہیں جو رسالتاً سے
 سے مذکور ہیں کہ تم اپنے خدا کو اس طرح دیکھو گے جیسے چودھویں رات کا چاند یا جو
 کتب سابقہ میں ہے کہ رب الافواج اپنے جلال و جبروت کے ساتھ ظاہر ہو گا یا جو

وجود اور مالک غیب و شہود کو سولی پر لٹکایا اور وہ عمل کیا جس سے لوح روپری
 قلم نوحہ گر ہوا، مخلصوں کی آہن اٹھیں اور قرین کے آنسو بہنے لگے۔
 ص ۱۱۱ فرقہ شیعہ کو دیکھ ایک ہزار دو سو سال تک "یا قائم" پکارتے رہے اور
 آخر کار سب نے اسکی شہادت پر فتویٰ دیا اور اُسے شہید کر یا مالا لاکھ حق جل جلالہ اور حضرت
 خاتم اور اوصیاء کے قائل اور ماننے والے تھے۔

رسالہ دور بھائی منشورہ ادارہ کوکب ہند دہلی ص ۱۱۱
 "آپ کے" باب "ہونے کے دعویٰ نے جس دشمنی کو بھڑکایا تھا اُسے آپ کے
 اس دعوے نے کہ آپ ہی وہ امام ہدیٰ ہیں جس کی حضرت محمد نے پیشگوئی کی
 کی تھی دوگنا کر دیا۔"

(۲) علی محمد باب صرف ایک بشر کی حیثیت رکھتے تھے جو اپنے بعد والے ظہور
 کی پیشین گوئی کریں۔ ملاحظہ ہو رسالہ دور بھائی ص ۱۱۱
 "آپ کی تمام کتابوں کا جوہر اور لب لباب اُس ظہور کی تعریف و تجنید تھی جو بہت
 جلد ظاہر ہونے والا تھا جو آپکا واحد مدعا مقصد محبوب اور مطلع تھا کیونکہ آپ
 اپنے ظہور کو صرف ایک بشر کا ظہور سمجھتے تھے اور اپنی اصلی فطرت کو آنے والے کے
 عظیم الشان کمالات کا وسیلہ جانتے تھے۔"

ص ۱۱۱ "یہ خدا بپسندہ دین والے کی طرح حضرت باب ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ
 وہ ایک ایسی ہستی کے پیشرو یا بشر ہیں جو ان سے بڑا ہی اور جو بہت جلد ان کے بعد آئیگا۔"

آپ نے آفتاب حقیقت کے ایک عظیم الشان ظہور کی بشارت دی کہ وہ بہت جلد انسانی صورت میں جاہ و جلال کے ساتھ انسانوں میں ظاہر ہوگا۔

(۳) بہارِ اہلِ حق کا ظہورِ ظہرِ خداوندِ عالم اور وہی روزِ قیامت ہے۔

بھائی ارگن "کوکب ہند" دہلی ج ۸ نمبر ۲ و ۳ جون و جولائی ۱۹۳۲ء زیر

عنوان "حضرت بہارِ اہلِ حق کا دعویٰ ص ۵"

"قیامت کبریٰ میں ظاہر ہونے والا ظہور بالفاظِ اہل کتاب ظہورِ خداوندی

ہے نہ کہ کسی نبی اور رسول کا ظہور اور انہی الفاظ میں حضرت بہارِ اہلِ حق کا ادعا موجود

ہے، آپ ہی ٹھنڈے دل سے غور فرمائیں کہ کیا آپ قیامت کے دن کسی نبی یا رسول

کے ظہور کے منتظر ہیں؟ اگر نہیں جیسا کہ یقیناً نہیں تو کیوں ایسے ظہور کو جو قیامت کبریٰ

میں ٹھیک اپنے وقت بظہور فرماہو نبی و رسول بنانے کی فکر میں ہیں جبکہ نہ اُسے

نبی یا رسول کے خطاب سے کبھی مخاطب کیا گیا اور نہ اُس نے ہی کبھی ادعا ربیت

و رسالت کیا بلکہ اس نے ہمیشہ ہی مذابلذ فرمائی یا معشر الملوك قد اتى المالك

والمالك لله المہین القیوم اے بادشاہوں کے گروہ مالک آگیا اور ملک خدا

مہین و قیوم ہی کا ہے۔ طوفانِ اور دروارب الانام فی ہذا الایام التي ما

ادرکت مثلها العیون فی قرون الاولین اندون میں جنگی مشاغل پہلے زمانوں

کی کسی آنکھ نے نہیں دیکھی تم مخلوقات کے رب کی زیارت کرو اور طواف کرو، فل

بھدا الظہور مرجع حدیث الطور و الفح فی الصور و قام العباد لله العزیز الودود

اذکر ما انزل الرحمن فی الفرقان یوم یقوم الناس لرب العالمین کہدے ہیں
ظہور سے طور کا واقعہ بظاہر ہو گیا اور صورت چھوٹا گیا، غالب اور پیار کرنے والے
خدا کے لئے بندے اٹھ کھڑے ہوئے یاد کرو جو رحمن نے قرآن میں نازل فرمایا کہ
جس دن لوگ رب العالمین کی حضوری کے لئے اٹھ کھڑے ہونگے۔

قد اتت الساعة التي كانت مكنونة في علم الله ونادت الذرات قداتي
القديم ذوالمجد العظيم الساعة یعنی وہ گھڑی آپہنچی جو خدا کے علم میں پوشیدہ
تھی اور تمام ذرات بکار اٹھے کہ بزرگی اور عظمت والا قدیم آگیا۔

کوکب ہندج ۸ ذہبیم ص ۲۱ "ظہور کے لئے جو مقام مقدر اور جس نام سے وہ موسوم
ہے وہ یہ ہے جسکی بابت تمام کتب مقدسہ کا ارشاد و بیان ہے کہ انہی نطق فی کل شان
انہی انا للہ لا الہ الا انارہ کل شیء وان ما عورت مخلوق ان یا خلقہ ایای فاصدق انہی
شان گفتگو ہر شان میں یہ ہے کہ تحقیق میں خدا ہوں میرے سوا کوئی خدا نہیں میں ہر
چیز کا رب ہوں اور جو کچھ میرے سوا ہے وہ میری مخلوق ہے، میں حکم دیتا ہوں کہ
اے میرے مخلوق صرف میری ہی عبادت کرو (تجلیات)، ہمیشہ سے میں نے جبروت
بقا میں ہی کہا ہے کہ میرے سوا کوئی نہیں و یوم خدا نہیں اور ہمیشہ ملکوت اسماء
میں کتنا رہو گا کہ میں ہی خدا ہوں میرے سوا کوئی عزیز و محبوب خدا نہیں ہے
روح الہیکل :-

(۴) بہار اللہ کا ظہور مسیح موعود کا ظہور ہے۔

کوکب ہندج ۸ نمبر ۱۱۱ سلسلہ عنوان حضرت بہار آمد کا دعویٰ چوتھا
 استدلال چونکہ حضرت بہار آمد نے اپنے آپکو آمد روح آمد کہا ہے اور احادیث میں حضرت
 مسیح کے دوبارہ آمد کی خبر ہے جو خدا کے رسول تھے لہذا ثابت ہوا کہ حضرت بہار آمد بھی
 رسول تھے (الجواب) دنیا سے اٹھ جانے والے مسیح کی دوبارہ آمد کا خیال ایک غلط خیال
 ہے جسے رفتہ رفتہ عقلمند انسان چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، ہاں البتہ مسیح ضرور
 آئیگا لیکن باپ کے جلال میں جسے ہم اشعیا نبی کی پیشین گوئی میں قدیم باپ کا ظہور کے
 نام سے دکھا چکے ہیں چنانچہ ارشاد ہوتا ہے قد اتی الاب باپ آگیا (کتاب میں ص ۱۱۱)
 سوا سے ظہور مسیح کہو یا ظہور روح آمد کہو یا باپ کا ظہور کہو یا خدائے قادر اور رحمن کے
 ظہور کے نام سے یاد کرو مطلب ایک ہی ہے۔

مذکورہ بالا دعویٰ کے تفصیلی ابطال کے لئے تو ایک مستقل تالیف کی ضرورت
 ہے جسکے لئے کسی آئندہ فرصت کا انتظار ہے لیکن میں تو سر دست جب ان دعویٰ
 کو ان پیشین گوئیوں پر منطبق کرنا چاہتا ہوں جو امام مہدی اور عیسیٰ مسیح کے ظہور کے
 متعلق مستند احادیث فریقین میں وارد ہوئی ہیں تو ان دونوں میں کوئی تعلق
 نظر نہیں آتا۔

ان پیشین گوئیوں سے صاف ظاہر ہے کہ

۱۱) حضرت مہدی ایسے وقت میں کہ جب دنیا ظلم و جور سے مملو ہوگی ظاہر کر دینا

کہ عدل و انصاف سے مملو کر دیں گے۔

(۲) وہ خدا کی طرف سے منصور و مؤید اور خاص جاہ و جلال اور عزت و اقتدار کے مالک بنا کر ظاہر کئے جائینگے جن کے ہاتھوں دین حق کا دور دورہ اور باطل طاقتوں کو تکت ہوگی۔

(۳) وہ خود ایک مخصوص عظمت و اہمیت اور امامت و پیشوائی کے درجہ کے مالک ہیں جس کی بنا پر رسولؐ کے احادیث میں کن بر طاقت و پر شکوہ الفاظ سے کتنی زیادہ مرتبہ انکے آنے کی پیشین گوئی کی گئی، اگر وہ صرف ایک بشری حیثیت رکھتے ہوتے جو اپنے بعد والے ظہور کی پیشین گوئی کرے تو احادیث میں خود ان کے ظہور کے متعلق اتنے اہتمام کی ضرورت نہ تھی بلکہ یہ تمام اہتمام اس ظہور کے متعلق صرف کیا جاتا جو مفسد و صلی تھا۔

(۴) حضرت مسیح کا ظہور امام ہمدی کے ساتھ بحیثیت معاون و شریک کار ہوگا اور وہ امام ہمدی کی بیعت کریں گے اور انکے پیچھے نماز پڑھیں گے جس سے صاف ظاہر ہے کہ انکا ظہور مکمل بشری میں بحیثیت انسان کے ہوگا نہ بحیثیت خالق انسان کے۔ حضرت مسیح کے ظہور کو باب کے جلال میں بتلانا عقیدہ تلبیت اور عیسیٰ کے ابن اسد ہونے کے خیال کا منظر ہے جو عقل نقل اور سلامی عقیدہ کے خلاف ہے۔

(۵) حضرت ہمدی کو قوم عرب کی حکومت حاصل ہوگی لیکن انہیں ہرگز حضرت علی محمدؑ کی تحریک کو آج تک ملک عرب میں کوئی مقبولیت

حاصل نہیں ہوئی۔

(۶) حضرت ہمدی رسول کے ہمنام ہونگے، حضرت نقطہ اولیٰ کا نام علی محمد تھا جس میں عربی و فارسی کے قاعدہ سے رکن اعظم ہبلا لفظ ہونا بجز و ہمزاج نہیں معلوم ہوا کہ ان احادیث کو جن میں امام ہمدی کے ظہور کی پیشین گوئی ہے اہم قسم کے پادری ہوا دعادی سے جو سوائے ظاہری طبع کا کسی مضبوط بنیاد پر قائم نہیں ہیں کوئی تعلق نہیں ہے۔

آفتاب ہامت کافروغ

اور
بے نبیاء و نبیالات کی شکست
حضرت ہمدی کی آخر الزمان کا وجود اور عنمائے سلام کا اجتماع
طلائے خالص کی نقل بنانے میں کتنی دشمنی صرف کر دی جائے
لیکن اس کا واقعی امتیاز سلب نہیں ہو سکتا، بیشک لوگوں کی آنکھیں
غلط فریبی کے رنگ میں مبتلا ہونگی، حقیقت کم نہیں ہو سکتی چاہے اسلی صورت
کے کتنے ہی راستے بنا کر عقول و انہام کے لئے بھول بھلیان طیار کر دی گئی ہو۔
شیعی فرقہ کہ جسکے مذہبی روایات میں امام ہمدی کا وجود کسی کلی عنوان اور
مہم صورت سے ثابت نہیں بلکہ یہ اتنے شخصی تعینات میں گھرا ہے جتنکے باوجود

کسی دوسرے کی فرکت نامکن ہو جاتی ہے وہ اس قسم کی آواز دن پر اعتنا کو
 بھی اپنے کارآمد اوقات کی تضييع کے مراد خیال کرنے پر مجبور ہے شیعی فرقہ
 کے اعتقاد میں امام عصر ہمدی موعود قائم آل محمد حجت منتظر م ح م د
 بن الحسن العسکری علیہ وعلیٰ آباءہ افضل الصلوٰۃ والسلام بن جن کی ولادت
 شب نیمہ شعبان ۲۵۴ھ کو سامرہ میں ہوئی اور وہ حکم الہی آن امراء حکم
 کی بنا پر جو علم کمون باری میں مضمحل ہیں اور جن کے متعلق اپنی عاجز ذمہ
 ناکاری رہنمائی کے مطابق ہم نے بھی روشنی ڈالی ہے لہٰذا کی نظروں سے
 غائب رہ کر اپنے مقصدِ اصلی اور فریضہ منصبی کو ادا کر رہے ہیں اور ہر وقت
 تک غائب رہیں گے جب تک مشیت باری اس دنیا کے قریبی زمانہ میں ختم
 سے متعلق نہیں ہوتی ہے اور جیسا کہ یہاں ہرگز خداوند عالم انکو ظاہر فرمایا جس کے
 ساتھ تمام پیشین گوئیوں پر مبنی اور علامات حقیقی طور پر منطبق ہونگے جس میں
 خواہ مخواہ کی ساخت پر دخت کو دخل نہ ہوگا۔

ہمارے مستند تاریخی روایات اور احادیث حضرت کی ولادت و غیبت
 کے واقعات سے ملو اور تو اثر قطعی کی حد سے متجاوز نہیں جو کم سے کم ہمارے لئے تو
 اس عقیدہ کا صحیح مستند ہو سکتے ہیں لیکن علمائے اہلسنت میں سے بھی کثیر التعداد
 افراد ان روایات کے نقل میں ہمارے ہم آواز ہیں اور انہوں نے حضرت کی
 ولادت و غیبت کے واقعات کو جزم و یقین کے ساتھ درج کیا ہے چنانچہ سالہ

کے منظور نظر مقدار سے زیادہ آگے نہ بڑھنے کی غرض سے اس موقع پر صرف ان حضرات کے اسما پر اکتفا کی جاتی ہے اور آئندہ موقع پر ان کے عبارت و تصریحات کی تفصیلی صورت پر درج کرنے کا ارادہ ہے۔

(۱) ابو سالم کمال الدین محمد بن طلحہ قرظی مصنف مطالب السؤل۔

(۲) حافظ ابو عبد اللہ محمد بن یوسف کنجی شافعی مصنف کفایۃ الطالب و

کتاب البیان فی اخبار صاحب الزمان۔

(۳) نور الدین علی بن صباح مالکی مصنف فصول مہمہ۔

(۴) شمس الدین ابو النضر یوسف بن قزغلی بن عبد اللہ البغدادی احنفی

المعروف بسبط ابن اجوزی مصنف تذکرہ خواص الامتہ۔

(۵) شیخ اکبر محی الدین بن عربی بطائی اندلسی مصنف فتوحات۔

(۶) شیخ عبدالوہاب شعرائی مصنف کتاب الیواقیت اجواہر فی عقائد الالاکا

(۷) عارف کامل شیخ حسن عراقی۔

(۸) شیخ علی خواص براسی۔

(۹) نور الدین عبد الرحمن جامی حنفی مصنف شہادۃ النبوة۔

(۱۰) حافظ محمد بن محمد بن محمد المعروف بنو اصبہ پارسا بخاری مصنف

کتاب فصل الخطاب۔

(۱۱) حافظ ابو الفتح محمد بن ابی الفوارس مصنف کتاب اربعین۔

(۱۴) شاه عبدالکحی محدث دہلوی مصنف رسالہ مناقب الائمہ
 (۱۳) سید جمال الدین عطاء اللہ شیرازی مصنف روضۃ الاحباب -
 (۱۲) حافظ ابو محمد احمد بن ابراہیم بن ہاشم طوسی بلاوری صاحب سلسلۃ
 (۱۵) ابو محمد عبد اللہ بن احمد بن محمد بن خشاب مصنف کتاب تواریخ
 ابو البیہ الائمہ و درقیاتہم -

(۱۶) قاضی شہاب الدین ملک العلماء دولت آبادی مصنف ہدایۃ السعداء

(۱۷) شیخ علی متقی مصنف کتاب البرہان فی علائق ہمدانی خزانہ الزمان

(۱۸) فضل بن دوزبہان شیرازی مصنف ابطال الباطل -

(۱۹) شیخ سلیمان قندوزی حنفی بلخی مصنف بیابیع المودۃ -

(۲۰) شیخ الاسلام شیخ احمد جامی

(۲۱) صلاح الدین صفدی -

(۲۲) شیخ عبد الرحمن بسطامی -

(۲۳) مولوی علی اکبر بن اسد اللہ مولوی مصنف کتاب مکاشفات

(۲۴) شیخ عبد الرحمن عارف مصنف مرآۃ الاسرار

(۲۵) قاضی جواد ساہلی مصنف کتاب براہین ساہلیہ

(۲۶) شیخ سعد الدین حموی خلیفہ نجم الدین الکریمی -

(۲۷) شیخ عارف متالہ عامر بن عامر بصری مصنف قصیدہ ذمۃ الانوار

(۲۸) شیخ ابو المعالی صدر الدین قولوی -
 (۲۹) مولانا کے روم مصنف ثنوی -
 (۳۰) شیخ محمد عطار مصنف منظر الصفات -
 (۳۱) سید علی ہمدانی مصنف کتاب المودۃ فی القرنی -
 (۳۲) موفق بن احمد خطیب خوارزمی مصنف مناقب -
 (۳۳) عبدالقادر بن محمد مطیری مدنی شاعری شعری نقشبندی مصنف
 کتاب ریاض زاہرہ -

(۳۴) ابو المعالی محمد سراج الدین رفاعمی مخزومی مصنف صحاح الاخبار
 جب اتنے کثیر تعداد علماء السنن بھی ہمارے ہم آواز ہیں اور سنن احمد و بیہقی کے
 مندرجہ خصوصیات (اسمہ اسمیٰ) (من عترتی) (من ولد حسین)
 وغیرہ بھی حضرت پر پورے پورے منطبق ہیں اور عقلی و نقلی اولہ کا
 اقتضا ہے کہ دنیا کسی وقت امام سے خالی نہیں سکتی اور امام حسن
 عسکری علیہ السلام کے بعد کسی امام کا پتہ سوائے حضرت کے نہیں
 چلتا اور غیبت کے وجوہ و اسباب بھی عقلی روشنی میں مکمل طور پر ثابت
 ہو چکے ہیں کہ وہ بالکل صوبل حکمت و صلاح کے مطابق ہے تو یقیناً
 حضرت کے وجود و غیبت و امامت میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا،
 خدا عام مسلمانوں کو تو فیق دے کہ وہ آئندہ کہول کر اس مسئلہ کے

پہلویوں پر نظر ڈالیں اور اپنے امام زمانہ کی معرفت کو حاصل
 کر کے متفقہ حدیث من مات ولم یعرف امام زمانہ کی زد سے

اپنے تئیں علیحدہ کرین۔ والسلام

علی نقی القوسی عنہ

شعبان ۱۳۵۱ھ

JUN 11 Oriental UNIVERSITY Acc. No. ۸۹۳ Subje.
---	----------------

حج و بیات

اپنی نوعیت کی پہلی کتاب جو عالم اسلام میں ظاہر ہوئی یہ سال گذشتہ عراق میں شاہدہ مشرفہ امہ معصومہ میں سلام اللہ علیہم سے جو حضرت انگیز مظاہر قدس یعنی معجزات ظاہر ہوئے ان کے مستند تفصیلی واقعات ذاتی تحقیقات اور مستند ذرائع سے تصدیق شدہ معلومات حاصل کر کے ایک جامع کتاب لکھی گئی ہے جو اب با بیان کے لئے بصیرت افروز اور تمام مذاہب اقوام کے مقابل میں صداقت و حقانیت کی دلیل ہیں یہ کتاب بھی حضرت سید العلماء مولانا سید علی نقی صاحب قبلہ مجدد العصر دام ظلہ کا نیتجہ قلم اور انہی کی ذاتی تحقیقات اور کاوش کا نیتجہ ہے جو کتاب کی ادبی منزلت اور استناد و اعتبار کی حیثیت کیلئے بہترین ضمانت ہے۔ ۲۰ + ۲۶ کی تقطیع پر اعلیٰ کاغذ و طباعت کے ساتھ تیار ہے اور اس میں متعدد شفا یافتہ افراد کے نوٹ بھی شامل ہیں جو کتاب کی دیدہ زیبی اور نیر اس کے اعتبار استناد میں اضافہ کا باعث ہوئے ہیں۔ قیمت علاوہ مھولہ اک عدد

جسٹس کا پتہ

سید بن حسین انزیری سکریٹری امانت حسین آباد کھنور

یا قتیبا الجینواری علیہ

لے قوم جو اب سے خدا کی طرف سے پکارنے والے کا

برادران ایٹانی سلام علیکم

اما یہ مشن کی دینی و اقلیتی خدمات آپ حضرات کی نظروں سے پوشیدہ نہیں ہیں اس سلسلہ میں جیسا کہ اس سے قبل بھی عرض کیا جا چکا ہے جب تک کہ ہر فرد قوم تقوڑی قربانی نہ کرے اس کام کو تیزی کے ساتھ آگے نہیں بڑھایا جاسکتا۔ چنانچہ ضرورت اس امر کی ہے کہ شیعیان ایرالمونین کثیر تعداد میں اس تبلیغی ادارہ کے ممبر بن کر ہماری تقویت کریں چند سالانہ کم سے کم ایک روپیہ اور جو ممبرین اس سے زائد محنت فرمادیں وہ ان کی توہین پر منحصر ہو اور ممبران کے لئے یہ رعایت ہوگی کہ آئندہ جو سالے شائع ہونگے وہ ان کو نصف قیمت پر دئے جائیں گے۔

فاری ممبری ہم سے طلب فرمائیے اور خود بھی ممبر بنیے اور دیگر ممبرین کو بھی ممبر بنا کر عند اللہ وعند الرسول ماجور ہو جائیے۔ فقط

فادام ملت
سید ابن حسین عقی عنہ
آنریری سکریٹری امامیہ مشن
حسین آباد۔ لکھنؤ